

१३१

मित्रा वा सा

श्रीमदीश्वरकृष्णकृतसाङ्ख्यका-
रिकाव्याख्या

साङ्ख्यतत्त्वकौमुदी।

सर्वदर्शनप्रबन्धकर्ता श्रीवाचस्पति
मिश्रेण प्रणीता ।

SÂNKHYATATVAKAUMUDI,

A COMMENTARY OF SÂNKHYA
KARIKA OF ISVAR KRISHNA,
BY WACHASPATI MISRA,

Edited by Pandit Ram Sakala Misra

PUBLISHED AND SOLD BY

H. D. GUPTA & SONS,

PROPRIETORS,

THE CHOWKHAMBA SANSKRIT BOOK DEPOT.

BENARES CITY:

*Printed by Jai Krishna Das Gupta,
at the Vidya Vilas Press.*

BENARES.

1912.

के वसुदेवस्य वसुदेवस्य वसुदेवस्य
नमो भगवते वासुदेवाय ॥

इत्येवं विदेहस्य वसुदेवस्य वसुदेवस्य
राधाया वसुदेवस्य वसुदेवस्य ॥

(इत्यादि वसुदेवस्य वसुदेवस्य)

॥ श्रीः ॥

साङ्ख्यतत्त्वकौमुदी.

अजामेकां लोहितशुककृष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां नमामः ।
अजा ये तां जुषमाणां भजन्ते जहत्येनां भुक्तभोगां नुमस्तान् १
कपिलाय महामुनये मुनये शिष्याय तस्य चासुरये

पञ्चशिखाय तथेश्वरकृष्णायैते नमस्यामः ॥ २ ॥

इह खलु प्रतिपित्सितमर्थं प्रतिपादयन् प्रतिपादयि-
ता ऽवधेयवचनो भवति प्रेक्षावताम् । अप्रतिपित्सितम-
र्थं तु प्रतिपादयन् 'नायं लौकिको नापि परीक्षक' इति
प्रेक्षावद्भिरुन्मत्तवदुपेक्ष्येत । स चैषां प्रतिपित्सितो ऽर्थो
यो ज्ञातः सन् परमपुरुषार्थाय कल्पते । इति प्रारिप्सि-
तशास्त्रविषयज्ञानस्य परमपुरुषार्थसाधनहेतुत्वात् त-
द्विषयजिज्ञासामवतारयति—

दुःखत्रयाभिघाताज्जिज्ञासा तदपघातके हेतौ ।

दृष्टे सा ऽपार्था चेन्नैकान्तात्यन्ततो ऽभावात् ॥१॥

“दुःख-” इति । एवं हि शास्त्रविषयो न जिज्ञास्ये-
त, यदि दुःखं नाम जगति न स्यात्, सद्वा न जिहासि-
तम्, जिहासितं वा अशक्यसमुच्छेदम् । (अशक्य-
समुच्छेदता च द्वेधा, दुःखस्य नित्यत्वात्, तदुच्छेदो-
पायापरिज्ञानाद्वा) । शक्यसमुच्छेदत्वेऽपि च शास्त्रवि-

षयस्य ज्ञानस्यानुपायभूतत्वाद्वा, सुकरस्योपायान्तर-
स्य सद्भावाद्वा ॥

तत्र न तावद्दुःखं नास्ति नाप्यजिहासितमित्युक्त-
म्—“दुःखत्रयाभिघातात्” इति । दुःखानां त्रयं दुःख-
त्रयम् । तत् खलु आध्यात्मिकम्, आधिभौतिकम्,
आधिदैविकञ्च । तत्राध्यात्मिकम् द्विविधम्, शा-
रीरं मानसं च । शारीरं वातपित्तश्लेष्मणां वै-
षम्यनिमित्तम्, मानसं कामक्रोधलोभमोहभयेष्व्या-
दविषयविशेषादर्शननिबन्धनम्, सर्वञ्चैतदान्तरिव तोपा-
यसाध्यत्वादाध्यात्मिकं दुःखम् । बाह्योपायसाध्यं दुः-
खं द्वेधा, आधिभौतिकम्, आधिदैविकञ्च । तत्राधि-
भौ-
तिकं मानुषपशुमृगपक्षिसरीसृपस्थावरनिमित्तम्, आ-
धिदैविकं तु यक्षराक्षसविनायकग्रहाद्यावेशनिबन्ध-
नम् ।
तदेतत् प्रत्यात्मवेदनीयं दुःखं रजः परिणामभेदो-
क्तं न श-
क्यते प्रत्याख्यातुम् । तदनेन दुःखत्रयेणान्तः क-
र्तुं न श-
क्तिना चेतनाशक्तेः प्रतिकूलवेदनीयतया ऽभिसम्-
बन्धो-
ऽभिघात इति । एतावता प्रतिकूलवेदनीयत्वं जिहासा-
हेतुरुक्तः । यद्यपि न सन्निरुध्यते दुःखम्, तथापि तद-
भिभवः शक्यः कर्तुमित्युपरिष्ठादुपपादयिष्यते । तस्मा-
दुपपन्नम् “तदपघातके हेतौ” इति । तस्य दुःखत्रय-
स्य अपघातकः तदपघातकः । उपसर्जनस्यापि बुद्ध्या
सन्निकृष्टस्य ‘तदा’ परामर्शः । अपघातकश्च हेतुः शा-
स्त्रप्रतिपाद्यो, नान्य इत्याशयः ॥

अत्र शङ्कते—“दृष्टे सा ऽपार्था चेत्” इति । अय-
मर्थः । अस्तु तर्हि दुःखत्रयम्, जिहासितं च तद्भवतु,

भवतु च तच्छक्यहानम्, सहतां च शास्त्रगम्य उपाय-
स्तदुच्छेत्तुम् । तथा ऽप्यत्र प्रेक्षावतां जिज्ञासा न युक्ता,
दृष्टस्यैवोपायस्य तदुच्छेदकस्य सुकरस्य विद्यमानत्वा-
त्, तत्त्वज्ञानस्य तु अनेकजन्माभ्यासपरम्परायाससाध्य-
तया ऽतिदुष्करत्वात् । तथा च लौकिकानामाभाणकः,

‘ अक्ले चेन्मधु विन्देत किमर्थं पर्वतं व्रजेत् ।

दृष्टस्यार्थस्य संसिद्धौ को विद्वान् यत्नमाचरेत्’ इति ।

सन्ति चोपायाः शतशः शारीरदुःखप्रतीकारायेष-
त्करा भिषजां वरैरुपदिष्टाः । मानसस्यापि सन्तापस्य
प्रतीकाराय मनोज्ञस्त्रीपानभोजनविलेपनवस्त्रालङ्कारादि-
विषयसम्प्राप्तिरूपायः सुकरः । एवमाधिभौतिकस्यापि
दुःखस्य नीतिशास्त्राभ्यासकुशलतानिरत्ययस्थानाध्या-
सनादिः प्रतीकारहेतुरीषत्करः । तथा ऽऽधिदैविकस्यापि
मणिमन्त्रौषधाद्युपयोगः सुकरः प्रतीकारोपाय इति ॥

निराकरोति—“ न ” इति । कुतः ? “ एकान्तात्य-
न्ततो ऽभावात् ” । “ एकान्तो ” दुःखनिवृत्तेरवश्यम्भा-
वः, “ अत्यन्तो ” निवृत्तस्य दुःखस्य पुनरनुत्पादः, तयोः
एकान्तात्यन्तयोरभावः “ एकान्तात्यन्ततो ऽभावः ” ।
पृष्ठीस्थाने सार्वविभक्तिकस्तसिः । एतदुक्तं भवति, यथा-
विधि रसायनादिकामिनीनीतिशास्त्राभ्यासमन्त्राद्युपाय-
योगे ऽपि तस्य तस्याध्यात्मिकादेर्दुःखस्य निवृत्तेरदर्श-
नात् अनैकान्तिकत्वम्, निवृत्तस्यापि पुनरुत्पत्तिदर्शनान्
अनात्यन्तिकत्वम्, इति सुकरोऽपि ऐकान्तिकात्यन्ति-
कदुःखनिवृत्तेर्न दृष्ट उपाय इति नाऽपार्था जिज्ञासेत्यर्थः ॥

यद्यपि दुःखममङ्गलम्, तथाऽपि तत्परिहारार्थत्वेन

तदपघातो मङ्गलमेवेति युक्तं शास्त्रादौ तत्कीर्तनमिति ॥१॥

स्यादेतत् । मा भूद्दृष्ट उपायः, वैदिकस्तु ज्योति-
ष्टोमादिः संवत्सरपर्यन्तः कर्मकलापस्तापत्रयमेकान्तम-
त्यन्तश्चापनेष्यति । श्रुतिश्च, “स्वर्गकामो यजेत ” इति ।
स्वर्गश्च—

“ यन्न दुःखेन सम्भिन्नं न च ग्रस्तमनन्तरम् ।
अभिलाषोपनीतं च तत् सुखं स्वःपदास्पदम् ” इति ।
(तन्त्रवार्तिकम्)

दुःखविरोधी सुखविशेषश्च स्वर्गः । स च स्वश-
क्त्या समूलघातमपहन्ति दुःखम् । न चैष क्षयी । तथा
हि श्रूयते—“ अपाम सोमममृता अभूम ” इति (अथर्व-
शिरस ३) । तत्क्षये कुतोऽस्यामृतत्वसम्भवः ? तस्मा-
द्वैदिकस्योपायस्य तापत्रयप्रतीकारहेतोर्मुहूर्तयामाहो-
रात्रमाससंवत्सरनिर्वर्तनीयस्यानेकजन्मपरम्परायासस-
म्पादनीयात् विवेकज्ञानात् ईषत्करत्वात् पुनरपि व्यर्था
जिज्ञासा इत्याशङ्क्याह—

दृष्टवदानुश्रविकः, स ह्यविशुद्धिक्षयातिशययुक्तः ।

तद्विपरीतः श्रेयान्, व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानात् ॥२॥

“ दृष्ट—” इति । गुरुपाठादनुश्रूयते इत्यनुश्रवो वेदः ।
एतदुक्तं भवति—‘श्रूयत एव परं न केनापि क्रियते’
इति । तत्र भव आनुश्रविकः, तत्र प्राप्तो ज्ञात इति या-
घत् । आनुश्रविकोऽपि कर्मकलापो दृष्टेन तुल्यो वर्तते,
ऐकान्तिकात्यन्तिकदुःखत्रयप्रतीकारानुपायत्वस्योभय-

लुडि, अहंकार पञ्चतन्मात्रा (शब्द, रस,
रूप, गन्ध, स्पर्श) तन्मात्रा इकादशद्विध
तन्मात्रा, पञ्चमहाभूत । १ प्रकृति पुरुष-

त्रापि तुल्यत्वात् । यद्यपि च “ आनुश्रविक ” इति सामान्याभिधानं, तथापि कर्मकलापाभिप्रायं द्रष्टव्यम्, विवेकज्ञानस्याप्यानुश्रविकत्वात् । तथा च श्रूयते—“आत्मा वा ऽरे ज्ञातव्यः प्रकृतितो विवेक्तव्यः ” (बृहदारण्यक २।४।५), “ न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते ” (छान्दोग्य ८।१५) इति ॥

अस्यां प्रतिज्ञायां हेतुमाह—“स ह्यविशुद्धिक्षयातिशययुक्तः” इति । “ अविशुद्धिः ” सोमादियागस्य पशुबीजादिवधसाधनता । यथा ऽऽह स्म भगवान् पञ्चाशिखाचार्यः—“ स्वल्पसङ्करः सपरिहारः सप्रत्यवमर्षः ” इति । ‘ स्वल्पसङ्करो ’ ज्योतिष्टामादिजन्मनः प्रधानापूर्वस्य स्वल्पेन पशुहिंसादिजन्मना ऽनर्थहेतुना ऽपूर्वेण सङ्करः । ‘ सपरिहारः ’ कियता ऽपि प्रायश्चित्तेन परिहर्तुं शक्यः । अथ च प्रमादतः प्रायश्चित्तमपि नाचरितं प्रधानकर्मविपाकसमये स पच्यते । तथा ऽपि यावदसावनर्थं सूते तावत् प्रत्यवमर्षेण (सहिष्णुतया) सह वर्तत इति “ सप्रत्यवमर्षः ” । मृष्यन्ते हि पुण्यसम्भारोपनीतस्वर्गसुधामहाहदावगाहिनः कुशलाः पापमात्रोपसादितां दुःखवह्निकणिकाम् ॥

न च—“मा हिंस्यात् सर्वा भूतानि ” इति सामान्यशास्त्रं विशेषशास्त्रेण “ अग्नीषोमीयं पशुमालभेत ” इत्यनेन बाध्यत—इति युक्तम्, विरोधाभावात् । विरोधे हि बलीयसा दुर्बलो बाध्यते । न चेहास्ति कश्चिद्विरोधः, भिन्नविषयत्वात् । तथा हि—“ मा हिंस्यात् ” इति निषेधेन हिंसाया अनर्थहेतुभावो ज्ञाप्यते, न त्वक्तत्वर्थत्व-

मपि, “अग्नीषोमीयं पशुमालभेत” इत्यनेन वाक्येन च पशुहिंसायाः कर्तव्यत्वमुच्यते, नानर्थहेतुत्वाभवः, तथा सति वाक्यभेदप्रसङ्गात् । न चानर्थहेतुत्वक्रतूपकारकत्वयोः कश्चिद्विरोधो ऽस्ति । हिंसा हि पुरुषस्य दोषमावक्ष्यति, क्रतोश्चोपकरिष्यतीति ॥

क्षयातिशयौ च फलगतावप्युपाये उपचरितौ । क्षयित्वं च स्वर्गादेः सत्त्वे सति कार्यत्वादनुमितम् ॥ ज्योतिष्टोमादयः स्वर्गमात्रस्य साधनम्, वाजपेयादयस्तु स्वाराज्यस्येत्यतिशययुक्तत्वम् । परसम्पदुत्कर्षो हि हीनसम्पदं पुरुषं दुःखाकरोति ॥

“अपाम सोमममृता अभूम” इति चामृतत्वाभिधानम् चिरस्थे मानमुपलक्षयति । यदाहुः—

“आभूतसम्प्लवं स्थानममृतत्वं हि भाष्यते” इति ॥ अत एव च श्रुतिः—“न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैकेनामृतत्वमानशुः । परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते यद्यतयो विशन्ति” इति (महानारायण, १०।५) तथा “कर्मणा मृत्युमृषयो निषेदुः प्रजावन्तो द्रविणमीहमानाः । तथा परे ऋषयो ये मनीषिणः परं कर्मभ्यो ऽमृतत्वमानशुः” इति च ॥

तदेतत् सर्वमभिप्रेत्याह—“तद्विपरीतः श्रेयान्, व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानात्” इति । तस्मात् (आनुश्रविकात् दुःखापघातकोपायात् सोमपानादेरविशुद्धात् अनित्यसातिशयफलात्) विपरीतः विशुद्धः हिंसादिसङ्कराभावात्, नित्यनिरतिशयफलः, असकृत् पुनरावृत्तिश्रुतेः । न च कार्यत्वेनानित्यता फलस्य युक्ता, भावरूपस्य

कार्यस्य तथाभावात्, दुःखप्रध्वंसनस्य तु कार्यस्यापि तद्वैपरीत्यात् । न च दुःखान्तरोत्पादः, कारणाप्रवृत्तौ कार्यस्यानुत्पादात्, विवेकज्ञानोपजननपर्यन्तत्वाच्च कारणप्रवृत्तेः । एतच्चोपरिष्ठादुपपादयिष्यते ॥

अक्षरार्थस्तु-तस्मात् (आनुश्रविकात् दुःखापघातकात् हेतोः) विपरीतः [सत्त्वपुरुषान्यताप्रत्ययः साक्षात्कारो] दुःखापघातको हेतुः, अत एव श्रेयान् । आनुश्रविको हि वेदविहितत्वात् तन्मात्रया दुःखापघातकत्वाच्च प्रशस्यः । सत्त्वपुरुषान्यताप्रत्ययोऽपि प्रशस्यः । तदनयोः प्रशस्ययोर्मध्ये सत्त्वपुरुषान्यताप्रत्ययः श्रेयान् ॥

कुतः पुनरस्योत्पत्तिरित्यत आह—“ व्यक्ताव्यक्त-ज्ञविज्ञानात् ” इति । व्यक्तं च अव्यक्तं च ज्ञश्च व्यक्ताव्यक्तज्ञाः, तेषां विज्ञानम् विवेकेन ज्ञानम्, व्यक्ताव्यक्त-ज्ञविज्ञानम् । व्यक्तज्ञानपूर्वकमव्यक्तस्य तत्कारणस्य ज्ञानम् । तयोश्च पाराथर्येनात्मा परो ज्ञायते, इति ज्ञान-क्रमेणाभिधानम् । एतदुक्तं भवति—श्रुतिस्मृतीतिहासपुराणेभ्यो व्यक्तादीन् विवेकेन श्रुत्वा, शास्त्रयुक्त्या च व्यवस्थाप्य, दीर्घकालादेरनैरन्तर्यसत्कारसेवितात् भावनामयात् विज्ञानादिति । तथा च वक्ष्यति—

“एवं तत्त्वाभ्यासान्नास्मि न मे नाहमित्यपरिशेषम् ।

अविपर्ययाद्विशुद्धं केवलमुत्पद्यते ज्ञानम्” इति

(कारिका. ६४) ॥ २ ॥

तदेवं प्रेक्षावदपेक्षितार्थत्वेन शास्त्रारम्भं समाधाय शास्त्रमारभमाणः श्रोतृबुद्धिसमवधानाय तदर्थं संक्षे-

पतः प्रतिजानीते--

मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त ।
षोडशकस्तु विकारो, न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः॥३॥

“मूल-” इति । संक्षेपतो हि शास्त्रार्थस्य चतस्रो विधाः । कश्चिदर्थः प्रकृतिरेव, कश्चिदर्थो विकृतिरेव, कश्चित्प्रकृतिविकृतिः, कश्चिदनुभयरूपः ।

तत्र का प्रकृतिरित्युक्तम्—“मूलप्रकृतिरविकृतिः” इति । प्रकरोतीति प्रकृतिः प्रधानम्, सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था, सा अविकृतिः, प्रकृतिरेवेत्यर्थः । कुत इत्युक्तम्--“मूलेति” मूलश्चासौ प्रकृतिश्चेति मूलप्रकृतिः । विद्वस्य कार्यसङ्घातस्य सा मूलम्, न त्वस्या मूलान्तरमस्ति, अनवस्थाप्रसङ्गात् । न चानवस्थायां प्रमाणस्तीति भावः ॥

कतमाः पुनः प्रकृतिविकृतयः, कियत्यश्चेत्यत उक्तम्--“महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त” इति । प्रकृतयश्च विकृतयश्च ता इति “प्रकृतिविकृतयः” सप्त । तथा हि महत्तत्त्वम् अहङ्कारस्य प्रकृतिः, विकृतिश्च मूलप्रकृतेः । एवमहङ्कारतत्त्वं तन्मात्राणामिन्द्रियाणां च प्रकृतिः, विकृतिश्च महतः । एवं पञ्चतन्मात्राणि तत्त्वानि भूतानामाकाशादीनां प्रकृतयो विकृतयश्चाहङ्कारस्य ॥

अथ का विकृतिरेव, कियती चेत्यत उक्तम्--“षोडशकस्तु विकारः” इति । षोडशसंख्यापरिमितो गणः षोडशकः । ‘तु’ शब्दो ऽवधारणे भिन्नक्रमः—पञ्चमहाभूतानि एकादश इन्द्रियाणीति षोडशको गणो विकारः

एव, न प्रकृतिरिति । यद्यपि पृथिव्यादीनां गोघटवृक्षादयो विकाराः, एवन्तद्विकारभेदानां पयोबीजादीनां दध्यङ्कुरादयः । तथाऽपि गवादयो बीजादयो वा न पृथिव्यादिभ्यस्तत्त्वान्तरम्, तत्त्वान्तरोपादानत्वं च प्रकृतित्वमिहाभिप्रेतम्, इति न दोषः । सर्वेषां गोघटादीनां स्थूलतेन्द्रियग्राह्यता च समेति न तत्त्वान्तरम् ॥

अनुभयरूपमाह—“ न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः ” इति । एतत् सर्वमुपरिष्ठादुपपादयिष्यते ॥ ३ ॥

तमिममर्थं प्रामाणिकं कर्तुमभिमताः प्रमाणभेदालक्षणीयाः । न च सामान्यलक्षणमन्तरेण शक्यते विशेषलक्षणं कर्तुम् । इति प्रमाणसामान्यं तावल्लक्षयति—

दृष्टमनुमानमाप्तवचनं च, सर्वप्रमाणसिद्धत्वात् ।

त्रिविधम्प्रमाणमिष्टं, प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि ॥ ४ ॥

“ प्रमाणमिष्टम् ” इति । अत्र—च ‘ प्रमाणम् ’ इति समाख्या लक्ष्यपदम् । तन्निर्वचनं च लक्षणम् । प्रमीयते ऽनेनेति निर्वचनात् प्रमां प्रति करणत्वमवगम्यते । तच्चासन्दिग्धाविपरीतानधिगतविषया चित्तवृत्तिः । बोधश्च पौरुषेयः फलम् प्रमा, तत्साधनम् प्रमाणमिति । एतेन संशयविपर्ययस्मृतिसाधनेष्वप्रमाणेष्वप्रसङ्गः ॥

संख्याविप्रतिपत्तिं निराकरोति—“ त्रिविधम् ” इति । तिस्रो विधा यस्य प्रमाणसामान्यस्य तत् त्रिविधम्, न न्यूनम्, नाप्यधिकमित्यर्थः । विशेषलक्षणानन्तरञ्चैतदुपपादयिष्मामः ॥

तत्त्वमेकोपाश्रयाजन्य
फलान्तरित्त फलजनकोपाश्रया
कर्मत्वमृतत्वान्तरत्वम् ॥

कतमाः पुनस्तास्तिष्ठो विधा इत्यत आह--“ दृष्ट-
मनुमानमाप्तवचनम्” इति । एतच्च लौकिकप्रमाणाभि-
प्रायम्, लोकव्युत्पादनार्थत्वाच्छास्त्रस्य, तस्यैवात्राधि-
कारात् । अपि तु विज्ञानं योगिनामूर्ध्वद्योतसां न लोक-
व्युत्पादनायालमिति सदपि नाभिहितम्, अनधिकारात् ॥

स्यादेतत्—मा भून्न्यूनम्, अधिकं तु कस्मान्न भ-
वति? सङ्गिरन्ते हि प्रतिवादिनः उपमानादीन्यपि प्रमा-
णानि, इत्यत आह--“ सर्वप्रमाणसिद्धत्वात्” इति ।
एष्वेव दृष्टानुमानाप्तवचनेषु सर्वेषां प्रमाणानां सिद्ध-
त्वात्, अन्तर्भावादित्यर्थः । एतच्चोपपादयिष्यत इत्युक्तम् ॥

अथ प्रमेयव्युत्पादनाय प्रवृत्तं शास्त्रं कस्मात् प्रमाणं
सामान्यतो विशेषतश्च लक्षयति? इत्यत आह--“ प्रमे-
यासिद्धिः प्रमाणाद्धि ” इति । सिद्धिः प्रतीतिः ॥

सेयमार्या ऽर्थकमानुरोधेन पाठक्रममनादृत्यैव व्या-
ख्याता ॥ ४ ॥

सम्प्रति प्रमाणविशेषलक्षणावसरे प्रत्यक्षस्य सर्व-
प्रमाणेषु ज्येष्ठत्वात् तदधीनत्वाच्चानुमानादीनाम्, सर्व-
वादिनामधिप्रतिपत्तेश्च, तदेव तावल्लक्षयति—

प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टं, त्रिविधमनुमानमाख्यातम् ।
तल्लिङ्गलिङ्गिपूर्वकम्, आप्तश्रुतिराप्तवचनं तु ॥ ५ ॥

“ प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम् ” इति । अप्र “ दृ-
ष्टम् ” इति लक्ष्यनिर्देशः, परिशिष्टं तु लक्षणम् । समा-
नासमानजातीयव्यवच्छेदो लक्षणार्थः ॥

अवयवार्थस्तु--विषिण्वन्ति, विषयिणमनुबध्नन्ति, स्वेन रूपेण निरूपणीयं कुर्वन्तीति यावत् = “ विषयाः ” पृथिव्यादयः सुखादयश्च । अस्मदादीनाम् अविषयाः तन्मात्रलक्षणाः योगिनामूर्ध्वस्रोतसां च विषयाः । विषयं विषयं प्रति वर्तते इति प्रतिविषयम् = इन्द्रियम् । वृत्तिश्च सन्निकर्षः । अर्थसन्निकृष्टमिन्द्रियमित्यर्थः । तस्मिन् अध्यवसायः, तदाश्रित इत्यर्थः । अध्यवसायश्च बुद्धिव्यापारो ज्ञानम् उपात्तविषयाणामिन्द्रियाणां वृत्तौ सत्याम् । बुद्धेस्तमोऽभिभवे सति यः सत्त्वसमुद्रेकः सोऽध्यवसाय इति वृत्तिरिति ज्ञानमिति चाख्यायते । इदं तावत् प्रमाणम् । अनेन यश्चेतनाशक्तेरनुग्रहस्तत्फलं प्रमाबोधः ॥

बुद्धितत्त्वं हि प्राकृतत्वादचेतनम्, इति तदीयोऽध्यवसायोऽप्यचेतनो, घटादिवत् । एवं बुद्धितत्त्वस्य सुखादयोऽपि परिणामभेदा अचेतनाः । पुरुषस्तु सुखाद्यननुषङ्गी चेतनः । सोऽयं बुद्धितत्त्ववर्तिना ज्ञानसुखादिना तत्प्रतिबिम्बितस्तच्छायापत्त्या ज्ञानसुखादिमानिव भवतीति--चेतनोऽनुगृह्यते । चित्तिच्छायापत्त्याऽचेतनाऽपि बुद्धिस्तदध्यवसायोऽप्यचेतनश्चेतनवद्भूतीति । तथा च वक्ष्यति—

“ तस्मात्तत्संयोगादचेतनं चेतनावदिव लिङ्गम् ।

गुणकर्तृत्वेऽपि तथा कर्तेव भवत्युदासीनः ॥ ”

इति । (कारिका. २०)

अत्राध्यवसायग्रहणेन संशयं व्यवच्छिन्नं नस्ति, संशयस्यानवस्थितग्रहणेनानिश्चितरूपत्वात् । निश्चयोऽध्य-

वसाय इति चानर्थान्तरम् । विषयग्रहणेन चासद्विषयं विपर्ययमपाकरोति । प्रतिग्रहणेन चेन्द्रियार्थसन्निकर्ष-सूचनादनुमानस्मृत्यादयश्च पराकृता भवन्ति ॥

तदेवं समानासमानजातीयव्यवच्छेदकत्वात् “ प्र-
तिविषयाध्यवसाय ” इति दृष्टस्य सम्पूर्णं लक्षणम् । त-
न्त्रान्तरेषु लक्षणान्तराणि तैर्थिकानां न भूषितानि न दू-
षितानि, विस्तरभयादिति ॥

नानुमानम्प्रमाणमिति वदता लोकायतिकेनाप्रति-
पन्नः सन्दिग्धो विपर्यस्तो वा पुरुषः कथं प्रतिपद्येत ? न
च पुरुषान्तरगता अज्ञानसन्देहविपर्ययाः शक्या अर्वाग्-
दृशा प्रत्यक्षेण प्रतिपत्तुम् । नापि प्रमाणान्तरेण, अन-
भ्युपगमात् । अनवधृताज्ञानसंशयविपर्ययस्तु यं कश्चन
पुरुषं प्रति वर्तमानो ऽनवधेयवचनतया प्रेक्षावद्भिरुन्म-
त्तवदुपेक्षेत । तदनेन ज्ञानादयः परपुरुषवर्तिनो ऽभि-
प्रायभेदाद्वचनभेदाद्वा लिङ्गादनुमातव्याः, इत्यकामेना-
प्यनुमानं प्रमाणमभ्युपेयम् ॥

तत्र प्रत्यक्षकार्यत्वात् अनुमानं प्रत्यक्षानन्तरं लक्ष-
णीयम् । तत्रापि सामान्यलक्षणपूर्वकत्वाद्विशेषलक्षण-
स्यानुमानसामान्यं तावल्लक्षयति—“ तत् लिङ्गलिङ्गिपूर्-
वकम् ” इति । लिङ्गम् व्याप्यम् । लिङ्गि व्यापकम् ।
शङ्कितसमारोपितोपाधिनिराकरणेन च स्वभावप्रति-
बद्धं व्याप्यम्, येन प्रतिबद्धं तद्व्यापकम् । लिङ्गलिङ्गिग्र-
हणेन विषयवाचिना विषयिणं प्रत्ययमुपलक्षयति । धू-
मादिव्याप्यो वह्न्यादिव्यापक इति यः प्रत्ययस्तत्पूर्वक-
म् । लिङ्गिग्रहणं चावर्तनीयम् । तेन च लिङ्गमस्यास्तीति

पक्षधर्मताज्ञानमपि दर्शितम्भवति । तद्याप्यव्यापकभावपक्षधर्मताज्ञानपूर्वकमनुमानमित्यनुमानसामान्यं लक्षितम् ।

अनुमानविशेषान् तन्त्रान्तरलक्षितान् अभिमतान् स्मारयति — “त्रिविधमनुमानमाख्यातम्” इति । तत् सामान्यतो लक्षितमनुमानं विशेषतस्त्रिविधं, पूर्ववत्-शेषवत् सामान्यतो दृष्टश्चेति ॥

तत्र प्रथमं तावत् द्विविधम्-वीतमवीतं च । अन्वय-मुखेन प्रवर्तमानं विधायकं वीतम्, व्यतिरेकमुखेन प्रवर्तमानं निषेधकमवीतम् ॥

तत्रावीतं शेषवत् । शिष्यते परिशिष्यते इति शेषः, स एव विषयतया यस्यास्त्यनुमानज्ञानस्य तच्छेषवत् । यदाहुः—“प्रसक्तप्रतिषेधे, अन्यत्राप्रसङ्गात् शिष्यमाणे सम्प्रत्ययः परिशेष इति (वात्स्यायन-न्यायभाष्यम्) अस्य चावीतस्य व्यतिरेकिण उदाहरणमग्रे ऽभिधास्यते ॥

वीतं द्वेधा-पूर्ववत् सामान्यतो दृष्टं च । तत्रैकं दृष्टस्वलक्षणसामान्यविषयं यत्तत्पूर्ववत्, पूर्वं प्रसिद्धं, दृष्टस्वलक्षणसामान्यमिति यावत्, तदस्य विषयत्वेनास्त्यनुमानज्ञानस्येति पूर्ववत् । यथा धूमाद्वाहित्वसामान्यविशेषः पर्वते ऽनुमीयते, तस्य वह्निवत्त्वसामान्यविशेषस्य स्वलक्षणं वह्निविशेषो दृष्टो रसवत्याम् । अपरं च वीतं सामान्यतो दृष्टमदृष्टस्वलक्षणसामान्यविषयम् । यथेन्द्रियविषयमनुमानम् । अत्र हि रूपादिविज्ञानानां क्रियारत्वेन करणवत्त्वमनुमीयते । यद्यपि करणत्वसामान्यस्य छिदादौ वास्यादि स्वलक्षणमुपलब्धम्, तथा ऽपि यज्जातीयं रूपादिज्ञाने करणत्वमनुमीयते तज्जाती-

यस्य करणस्य न दृष्टं स्वलक्षणं प्रत्यक्षेण । इन्द्रियजातीयं हि तत्करणम्, नचेन्द्रियत्वसामान्यस्य स्वलक्षणमिन्द्रियविशेषः प्रत्यक्षगोचरो ऽर्वाण्डशाम्, यथा वहित्वसामान्यस्य स्वलक्षणं वहिः । सो ऽयं पूर्ववतः सामान्यतो दृष्टात् सत्यपि वीतत्वेन तुल्यत्वे विशेषः । अत्र च दृष्टं दर्शनम्, सामान्यत इति सामान्यस्य, सार्वविभक्तिकस्तसिः । अदृष्टस्वलक्षणस्य सामान्यविशेषस्य, दर्शनम् सामान्यतो दृष्टमनुमानमित्यर्थः । सर्वं चैतदस्माभिर्न्यायवार्तिकतात्पर्यटीकायां व्युत्पादितमिति नेहोक्तं विस्तरभयात् ॥ यतः शब्दस्यानुमानपूर्वकत्व

प्रयोजकवृद्धशब्दश्रवणसमनन्तरं प्रयोज्यवृद्धप्रवृत्तिहेतुज्ञानानुमानपूर्वकत्वाच्छब्दार्थसम्बन्धग्रहस्य, स्वार्थसम्बन्धज्ञानसहकारिणश्च शब्दस्यार्थप्रत्यायकत्वादनुमानपूर्वकत्वमित्यनुमानानन्तरं शब्दं लक्षयति—“आप्तश्रुतिराप्तवचनं तु” इति । आप्तवचनमिति लक्ष्यनिर्देशः, परिशिष्टं लक्षणम् । आप्ता प्राप्ता युक्तेति यावत् । आप्ता चासौ श्रुतिश्चेति ‘आप्तश्रुतिः’ । श्रुतिः वाक्यजनितं वाक्यार्थज्ञानम् ॥

तच्च स्वतः प्रमाणम् । अपौरुषेयवेदवाक्यजनितत्वेन सकलदोषाशङ्काविनिर्मुक्तैर्युक्तं भवति । एवं वेदमूलस्मृतीतिहासपुराणवाक्यजनितमपि ज्ञानं युक्तं भवति ।

आदिविदुषश्च कपिलस्य कल्पादौ कल्पान्तराधीतश्रुतिस्मरणसम्भवः, सुप्तप्रबुद्धस्येव पूर्वसुरवगतानामर्थानामपरेद्युः । तथा चावद्यजैगीषव्यसंवादे भगवान् जैगीषव्यो दशमहाकल्पवर्तिजन्मस्मरणमात्मन उवाच

तस्मात्सुप्तप्रबुद्धस्येव पूर्वसुरवगतानामर्थानामपरेद्युः

तस्मात्सुप्तप्रबुद्धस्येव पूर्वसुरवगतानामर्थानामपरेद्युः

अयं पुरुषोक्तः अयं पुरुषोक्तः अयं पुरुषोक्तः

“ दशसु महाकल्पेषु विपरिवर्तमानेन मया ” इत्यादिना ग्रन्थसन्दर्भेण ॥

आप्तग्रहणेनायुक्ताः शाक्यभिक्षुनिर्ग्रन्थकसंसारमोचकादीनामागमाभासाः परिहृता भवन्ति । अयुक्तत्वं चैतेषां विगानात् विच्छिन्नमूलत्वात् प्रमाणविरुद्धार्थाभिधानाच्च कैश्चिदेव म्लेच्छादिभिः पुरुषापसदैः पशुप्रायैः परिग्रहाद्बोद्धव्यम् ।

‘ तु ’ शब्देनानुमानाद्यवच्छिन्नत्ति । वाक्यार्थो हि प्रमेयो, न तु तद्धर्मो वाक्यम्, येन तत्र लिङ्गं भवेत् । न च वाक्यं वाक्यार्थं बोधयत् सम्बन्धग्रहणमपेक्षते, अभिनवकविरचितस्य वाक्यस्यादृष्टपूर्वस्थाननुभूतचरवाक्यार्थबोधकत्वादिति ॥

एवं प्रमाणसामान्यलक्षणेषु तद्विशेषलक्षणेषु च सत्सु, यानि प्रमाणान्तराण्युपमानादीनि प्रतिवादिभिरभ्युपेयन्ते तान्युक्तलक्षणेष्वेव प्रमाणेष्वन्तर्भवन्ति ॥

तथा हि—उपमानं तावद्यथा गौस्तथा गवय इति वाक्यम् । तज्जनिता धीरागम एव । यो ऽप्ययं गवयशब्दो गोसदृशस्य वाचक इति प्रत्ययः, सो ऽप्यनुमानमेव । यो हि शब्दो यत्र वृद्धैः प्रयुज्यते, सो ऽसति वृत्त्यन्तरे, तस्य वाचकः, यथा गोशब्दो गोत्वस्य । प्रयुज्यते चैवं गवयशब्दो गोसदृशे, इति तस्यैव वाचक, इति तत् ज्ञानमनुमानमेव । यत्तु गवयस्य चक्षुःसन्निकृष्टस्य गोसादृश्यज्ञानं तत् प्रत्यक्षमेव । अत एव स्मर्यमाणायां गवि, गवयसादृश्यज्ञानं प्रत्यक्षम् । न त्वन्यद्गवि सादृश्यमन्यच्च गवये । भूयोऽवयसामान्ययोगो

हि जात्यन्तरवर्ती जात्यन्तरे सादृश्यमुच्यते । सामान्य-
योगश्चैकः । स चेद्वयं प्रत्यक्षो, गव्यपि तथेति नोप-
मानस्य प्रमेयान्तरमस्ति, यत्र प्रमाणान्तरमुपमानं भवेत्,
इति न प्रमाणान्तरमुपमानम् ॥

एवमर्थापत्तिरपि न प्रमाणान्तरम् । तथा हि—जी-
वतश्चैत्रस्य गृहाभावदर्शनेन बहिर्भावस्यादृष्टस्य कल्प-
नमर्थापत्तिरभिमता वृद्धानाम् । सा ऽप्यनुमानमेव ।
यदा खल्वव्यापकः सन्नेकत्र नास्ति तदा ऽन्यत्रास्ति ।
यदा ऽव्यापक एकत्रास्ति तदा ऽन्यत्र नास्तीति सुकरः
स्वशरीरे व्याप्तिप्रहः । तथा च सतो गृहाभावदर्शनेन
लिङ्गेन बहिर्भावदर्शनमनुमानमेव । न च चैत्रस्य क-
चित्सत्त्वेन गृहाभावः शक्यो ऽपह्नोतुम्, येनासिद्धो गृ-
हाभावो बहिर्भावे न हेतुः स्यात् । न च गृहाभावेन वा
सत्त्वमपह्नूयते, येन सत्त्वमेवानुपपद्यमानमात्मानं न
बहिरवस्थापयेत् । तथा हि—चैत्रस्य गृहासत्त्वेन सत्त्व-
मात्रं विरुध्यते, गृहसत्त्वं वा ? न तावद्यत्र कचन स-
त्त्वस्यास्ति विरोधो गृहासत्त्वेन, भिन्नाविषयत्वात् । “दे-
शसामान्येन गृहविशेषाक्षेपो ऽपि पाक्षिक इति समान-
विषयतया विरोधः ” इति चेत्, न, प्रमाणविनिश्चितस्य
गृहे ऽसत्त्वस्य पाक्षिकतया सांशयिकेन गृहसत्त्वेन प्रति-
क्षेपायोगात् नापि प्रमाणनिश्चितो गृहाभावः पाक्षिक-
मस्य गृहसत्त्वं प्रतिक्षिपन् सत्त्वमपि प्रतिक्षेप्तुं सांशयि-
कत्वं च व्यपनेतुमर्हतीति युक्तम् । गृहावच्छिन्नेन चैत्रा-
भावेन गृहसत्त्वं विरुद्धत्वात् प्रतिक्षिप्यते, न तु सत्त्व-
मात्रम्, तस्य तत्रौदासीन्यात् । तस्माद्गृहाभावेन लि-

ज्ञेन सिद्धेन सतो बहिर्भावो ऽनुमीयत इति युक्तम् । ए-
तेन ' विरुद्धयोः प्रमाणयोर्विषयव्यवस्थया ऽविरोधापा-
दनमर्थापत्तेर्विषय ' इति निरस्तम्, अवच्छिन्नानवाच्छि-
न्नयोर्विरोधाभावात् । उदाहरणान्तराणि चार्थापत्तेरेव-
मेवानुमाने ऽन्तर्भावनीयानि । तस्मान्नानुमानात्प्रमाणा-
न्तरमर्थापत्तिरिति सिद्धम् ॥

एवमभावो ऽपि प्रत्यक्षमेव । न हि भूतलस्य परिणा-
मविशेषात् कैवल्यलक्षणादन्यो घटाभावो नाम । प्रति-
क्षणपरिणामिनां हि सर्व एव भावा, कृते चितिशक्तेः ।
स च परिणामभेद ऐन्द्रियक इति नास्ति प्रत्यक्षानव-
रुद्धो विषयो यत्राभावाद्द्वयं प्रमाणान्तरमभ्युपेयेतेति ॥

सम्भवस्तु, यथा खार्यां द्रोणाढकप्रस्थाद्यवगमः ।
स चानुमानमेव । खारीत्वं हि द्रोणाद्यविनाभूतं प्रती-
तम् खार्यां द्रोणादिसत्त्वमवगमयति ॥

यच्चानिर्दिष्टप्रवक्तृकं प्रवादपारम्पर्यमात्रम्- ' इति
होचुर्वृद्धाः, ' -इत्यैतिह्यम्, यथा ' इह वटे यक्षः प्रतिव-
सति ' इति, न तत् प्रमाणान्तरम्, अनिर्दिष्टप्रवक्तृक-
त्वेन सांशयिकत्वात् । आप्तवक्तृकत्वनिश्चये त्वागम
एव । इत्युपपन्नम् " त्रिविधप्रमाणम् " इति ॥ ५ ॥

एवं तावद्यक्ताव्यक्तज्ञलक्षणप्रमेयसिद्ध्यर्थं प्रमाणानि
लक्षितानि । तत्र व्यक्तं पृथिव्यादि स्वरूपतः पांसुलपा-
दको हालिको ऽपि प्रत्यक्षतः प्रतिपद्यते, पूर्ववता चानु-
मानेन धूमादिदर्शनात् वह्न्यादीनि चेति, तद्व्युत्पाद-
नाय मन्दप्रयोजनं शास्त्रम् इति दुरधिगममनेन व्युत्पा-

द्यम् । तत्र यत्प्रमाणं यत्र शक्तम् तदुक्तलक्षणेभ्यः प्रमा-
णेभ्यो निष्कृष्य दर्शयति—

सामान्यतस्तु दृष्टात् अतीन्द्रियाणाम्प्रतीतिरनुमानात् ।
तस्मादपि चासिद्धं परोक्षमाप्तागमात् सिद्धम् ॥ ६ ॥

“सायान्यत” इति । ‘तु’ शब्दः प्रत्यक्षपूर्ववद्भ्यां
विशिनष्टि । सामान्यतो दृष्टादनुमानादतीन्द्रियाणां प्रधा-
नपुरुषादीनां प्रतीतिः—चित्तिच्छायापत्तिर्बुद्धेरध्यवसाय
इत्यर्थः । उपलक्षणं चैतत्, शेषवदित्यपि द्रष्टव्यम् ॥

तत्किं सर्वेष्वतीन्द्रियेषु सामान्यतो दृष्टमेव प्रवर्त्तते ?
तथा च यत्र तन्नास्ति, महदाद्यारम्भक्रमे स्वर्गापूर्वदेव-
तादौ च, तत्र तेषामभावः प्राप्त इत्यत आह—“तस्मा-
दपि” इति । तस्मादित्येतावतैव सिद्धे ‘च’ कारेण शेष-
वदित्यपि समुच्चितम् ॥ ६ ॥

स्यादेतत्, यथा गगनकुसुमकूर्मरोमशशशिषाणा-
दिषु प्रत्यक्षमप्रवर्तमानम् तदभावमवगमयति, एवं प्र-
धानादिष्वपि । तत्कथं तेषां सामान्यतो दृष्टादिभ्यः सि-
द्धिरित्यत आह—

अतिदूरात् सामीप्यात् इन्द्रियघातान्मनोऽनवस्थानात् ।
सौक्ष्म्याद्व्यवधानात् अभिभवात् समानाभिहाराच्च ॥ ७ ॥

“अतिदूरात्” इति । अनुपलब्धिरिति वक्ष्यमाणं
सिंहावलोकनन्यायेनानुषञ्जनीयम् । यथा उत्पतन् वि-
यति पतत्री अतिदूरतया, सन्नपि, प्रत्यक्षेण नोपलभ्य-

ते । सामीप्यादित्यत्राप्यतिरनुवर्तनीयः, यथा लोचन-
स्थमञ्जनमतिसामीप्यान्न दृश्यते । इन्द्रियघातो ऽन्धत्व-
बधिरत्वादिः । “मनोऽनवस्थानात्,” यथा कामाद्युपह-
तमनाः स्फीतालोकमध्यवर्तिनमिन्द्रियसन्निकृष्टमर्थं न
पश्यति । “सौक्ष्म्यात्”, यथेन्द्रियसन्निकृष्टम् परमा-
ण्वादि प्रणिहितमना अपि न पश्यति । “व्यवधानात्”,
यथा कुड्यादिव्यवहितं राजदारादि न पश्यति । “अ-
भिभवात्”, यथा ऽहनि सौरीभिर्भाभिराभिभूतं ग्रहन-
क्षत्रमण्डलं न पश्यति । “समानाभिहारात्”, यथा तो-
यदविमुक्तानुदविन्दून् जलाशये न पश्यति ।

‘च’ कारो ऽनुक्तसमुच्चयार्थः । तेनानुद्भवो ऽपि
संगृहीतः । तद्यथा क्षीराद्यवस्थायां दध्याद्यनुद्भवान्न
पश्यति ॥

एतदुक्तं भवति । न प्रत्यक्षनिवृत्तिमात्राद्वस्त्वभावो
भवति, अतिप्रसङ्गात् । तथा हि गृहाद्विनिर्गतो गृहज-
नमपश्यस्तदभावं विनिश्चिनुयात्, न त्वेवम् । अपि तु
योग्यप्रत्यक्षनिवृत्तेरयमभावं विनिश्चिनोति । न च प्रधा-
नपुरुषादीनामस्ति प्रत्यक्षयोग्यता, इति न तन्निवृत्तिमा-
त्रात्तदभावनिश्चयो युक्तः प्रामाणिकानाम् इति ॥ ७ ॥

कतमत्पुनरेतेषु कारणं प्रधानादीनामनुपलब्धावि-
त्यत आह—

सौक्ष्म्यात्तदनुपलब्धिर्नाभावात्, कार्यतस्तदुपलब्धेः ।
महदादि तच्च कार्यं प्रकृतिसरूपं विरूपं च ॥ ८ ॥

“सौक्ष्म्यात्” इति । अथाभावादेव सप्तमरसवदे-
 तेषामनुपलब्धिः कस्मान्न भवतीत्यत आह—“नाभा-
 वात्” इति । कुतः ? “कार्यतस्तदुपलब्धेः । ‘तत्’ इति
 प्रधानं परामृशति । पुरुषोपलब्धौ तु प्रमाणं वक्ष्यति,
 “सङ्घातपरार्थत्वात्” (कारिका १७) इति । दृढतर-
 प्रमाणावधारिते हि प्रत्यक्षमप्रवर्तमानमयोग्यत्वान्न प्रव-
 र्त्तते इति कल्प्यते । सप्तमस्तु रसो न प्रमाणेन धावारित
 इति न तत्र प्रत्यक्षस्य योग्यता शक्या ऽध्यवसितुमि-
 त्यभिप्रायः ॥

किं पुनस्तत्कार्यं यतः प्रधानानुमानमित्यत आह—

“महदादि तच्च कार्यम्” इति । एतच्च यथा गमकम्
 तथोपरिष्ठादुपपादयिष्यते । तस्य च कार्यस्य विवेकज्ञा-
 नोपयोगिनी सारूप्यवैरूप्ये आह—“प्रकृतिसरूपं विरूपं
 च” इति । एते तूपरिष्ठाद्विभजनीय इति ॥ ८ ॥

कार्यात् कारणमात्रं गम्यते । सन्ति चात्र वादिनां
 विप्रतिपत्तयः । तथा हि केचिदाहुः, ‘असतः सज् जा-
 यते’ इति, ‘एकस्य सतो विवर्तः कार्यजातं न वस्तु सत्’
 इत्यपरे, अन्ये तु ‘सतः असज् जायते’ इति, ‘सतः सज्
 जायते’ इति वृद्धाः ॥ *प्रथमं नूतनं यत् तथा मूलं*

तत्र पूर्वस्मिन् कल्पत्रये प्रधानं न सिध्यति । सुख-
 दुःखमोहभेदवत्स्वरूपपरिणामशब्दाद्यात्मकं हिः गजत्
 कारणस्य प्रधानस्य प्रधानत्वं सत्त्वरजस्तमस्त्वभावत्व-
 मवगमयति । यदि पुनरसतः सज्जायेत असन्निरुपाख्यं
 कारणं सुखादिरूपशब्दाद्यात्मकं कथं स्यात्, सदसतो-

कारणमिति

स्तादात्म्यानुपपत्तेः ? अथैकस्य सतो विवर्तः शब्दादि-
प्रपञ्चः, तथा ऽपि सतः सज्जायत इति न स्यात् । न चा-
स्याद्वयस्य प्रपञ्चात्मकत्वम्, अपि विप्रपञ्चस्य प्रपञ्चात्म-
कतया प्रतीतिभ्रम एव । येषामपि कणभक्षाक्षचरणा-
दीनां सत एव कारणादसतो जन्म तेषामपि सदसतो-
रेकत्वानुपपत्तेर्न कार्यात्मकं कारणमिति न तन्मते प्र-
धानसिद्धिः ॥

अतः प्रधानसिद्ध्यर्थं प्रथमं तावत्सत्कार्यं प्रतिजानीते ।

असदकरणादुपानेग्रहणात् सर्वसंभवाभावात् ।

शक्तस्य शक्यकरणात्, कारणभावाच्च सत् कार्यम् ॥९॥

“ असदकरणात् ” इति । “ सत् कार्यम् ”-कारण-
व्यापारात् प्रागपीति शेषः । तथा च न सिद्धसाधनं नै-
यायिकतनयैरुद्भावनीयम् । यद्यपि बीजमृत्पिण्डादिप्र-
ध्वंसानन्तरमङ्कुरघटाद्युत्पत्तिरुपलभ्यते, तथा ऽपि न
प्रध्वंसस्य कारणत्वम्, अपि तु भावस्यैव बीजाद्यवय-
वस्य । अभावात्तु भावोत्पत्तौ, तस्य सर्वत्र सुलभत्वात्,
सर्वदा सर्वकार्योत्पादप्रसङ्ग इत्यादि न्यायवार्किता-
त्पर्यटीकायामस्माभिः प्रतिपादितम् ॥

प्रपञ्चप्रत्ययश्चासति बाधके न शक्यो मिथ्येति च-
दितुम् इति ॥

कणभक्षाक्षचरणमतमवशिष्यते । तत्रेदं प्रतिज्ञातम्,
“ सत् कार्यम् ” इति । अत्र हेतुमाह “ असदकरणात् ”
इति । असत् चेत् कारणव्यापारात् पूर्वं कार्यम्, नास्य
सत्त्वं कर्तुं केनापि शक्यम्, नहि नीलं शिल्पिसहस्रेणापि

पीतं कर्तुं शक्यते । ‘सदसत्त्वे घटस्य धर्मो’ इति चेत्, तथा ऽप्यसति धर्मिणि न तस्य धर्म इति सत्त्वं तद्वस्थमेव । तथा च नासत्त्वम्, असम्बन्धेनातदात्मना चासत्त्वेन कथमसन् घटः ? तस्मात् कारणव्यापारादूर्ध्वमिव ततः प्रागपि सदेव कार्यमिति । कारणाच्चास्य सतोऽभिव्यक्तिरेवावशिष्यते । सतश्चाभिव्यक्तिरूपपन्ना, यथा पीडनेन तिलेषु तैलस्य, आवघातेन धान्येषु तण्डुलानाम्, दोहनेन सौरभेयाषु पयसः । असतः करणे तु न निदर्शनं किञ्चिदस्ति । न खल्वभिव्यज्यमानं चोत्पद्यमानं वा कचिदसदृष्टम् ॥

इतश्च कारणव्यापारात् प्राक् सदेव कार्यम्—“उपादानग्रहणात्” उपादानानि कारणानि, तेषां ग्रहणं, कार्येण सम्बन्धः । उपादानैः कार्यस्य सम्बन्धादिति यावत् । एतदुक्तम् भवति—कार्येण सम्बद्धं कारणम् कार्यस्य जनकम्, सम्बन्धश्च कार्यस्यासतो न सम्भवति, तस्मादिति ॥

स्यादेतत्—असम्बद्धमेव कार्यं कारणैः कस्मान्न जन्यते ? तथा चासदेवोत्पत्स्यत इत्यत आह—“सर्वसम्भवाभावात्” इति । असम्बद्धस्य जन्यत्वे, असम्बद्धत्वाविशेषेण सर्वं कार्यजातं सर्वस्मान्भवेत् । न चैतदस्ति, तस्मान्नासम्बद्धमसम्बन्धेन जन्यते अपि तु सम्बद्धं सम्बन्धेन जन्यत इति । यथाहुः सांख्यवृद्धाः—

“असत्त्वे नास्ति सम्बन्धः कारणैः सत्त्वसङ्गिभिः ।
असम्बद्धस्य चोत्पत्तिमिच्छतो न व्यवस्थितिः” इति ॥
स्यादेतत्—असम्बद्धमपि सत् तदेव करोति यत्र

यत् कारणं शक्तम् । शक्तिश्च कार्यदर्शनादवगम्यते । तेन नाव्यवस्थेत्यत आह—“ शक्तस्य शक्यकरणात् ” इति । सा शक्तिः शक्तकारणाश्रया सर्वत्र वा स्यात्, शक्ये एव वा ? सर्वत्र चेत्तदवस्थैवाव्यवस्था, शक्ये चेत्, कथमसति शक्ये तत्र, इति वक्तव्यम् । शक्तिभेद एव एतादृशो यतः किञ्चिदेव कार्यं जनयेत् न सर्वमिति चेत्, हन्त भोः शक्तिविशेषः कार्यसम्बद्धो वा ऽसम्बद्धो वा ? सम्बद्धत्वे नासता सम्बन्धः इति सत् कार्यम् । असम्बद्धत्वे सैवाव्यवस्था, इति सुष्ठूक्तं “ शक्तस्य शक्यकरणात् ” इति ॥

इतश्च सत् कार्यमित्याह—“ कारणभावाच्च ” कार्यस्य कारणात्मकत्वात् । नहि कारणान्निन्नं कार्यम्, कारणं च सत्, इति कथं तदभिन्नं कार्यमसत् भवेत् ॥

कार्यस्य कारणाभेदसाधनानि च प्रमाणानि—(१) न पटस्तन्तुभ्यो भिद्यते, तन्तुधर्मत्वात् । इह यद्यतो भिद्यते तत् तस्य धर्मो न भवति, यथा गौरश्वस्य । धर्मश्च पटस्तन्तूनां, तस्मान्नार्थान्तरम् । (२) उपादानोपादेयभावाच्च नार्थान्तरत्वं तन्तुपटयोः । ययोरर्थान्तरत्वम् न तयोरुपादानोपादेयभावः, यथा घटपटयोः । उपादानोपादेयभावश्च तन्तुपटयोः । तस्मान्नार्थान्तरत्वम् । (३) इतश्च नार्थान्तरत्वं तन्तुपटयोः, संयोगाप्राप्त्यभावात् । अर्थान्तरत्वे हि संयोगो दृष्टो यथा कुण्डबदरयोः, अप्राप्तिर्वा यथा हिमवद्विन्ध्ययोः । न चेह संयोगाप्राप्ती, तस्मान्नार्थान्तरत्वमिति । (४) इतश्च पटस्तन्तुभ्यो न भिद्यते, गुरुत्वान्तरकार्याग्रहणात् । इह यद्यस्मान्नि-

न्नम, तत् तस्मात् तस्य गुरुत्वान्तरं कार्यं गृह्यते, यथै-
कपलिकस्य स्वस्तिकस्य यो गुरुत्वकार्यो ऽवनतिविशेष-
स्तस्माद्विपलिकस्य स्वस्तिकस्य गुरुत्वकार्यो ऽवनतिभेदो
ऽधिकः । न च तथा तन्तुगुरुत्वकार्यात् पटगुरुत्वकार्या-
न्तरं दृश्यते । तस्मादभिन्नस्तन्तुभ्यः पट इति । तान्ये-
तान्यभेदसाधनान्यवीतानि ॥

एवमभेदे सिद्धे, तन्तव एव तेन संस्थानभेदेन
परिणताः पटो, न तन्तुभ्यो ऽर्थान्तरं पटः । स्वात्मनि
क्रियाविरोधसम्बन्धबुद्धिव्यपदेशार्थक्रियाभेदाश्च नैका-
न्तिकं भेदं साधयितुमर्हन्ति, एकस्मिन्नपि तत्तद्विशेषा-
विर्भावतिरोभावाभ्यामेतेषामविरोधात्, यथा हि कूर्म-
स्याङ्गानि कूर्मशरीरे निविशमानानि तिरोभवन्ति, निःस-
रन्ति चाविर्भवन्ति । न तु कूर्मतस्तदङ्गान्युत्पद्यन्ते प्र-
ध्वंसन्ते वा । एवमेकस्या मृदः सुवर्णस्य वा घटमुकुटा-
दयो विशेषा निःसरन्त आविर्भवन्त उत्पद्यन्त इत्यु-
च्यन्ते, निविशमानास्तिरोभवन्ति विनश्यन्तीत्युच्यन्ते ।
न पुनरसतामुत्पादः सतां वा निरोधः । यथाह भगवान्
कृष्णद्वैपायनः—

“ नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ”

इति । (भगवद्गीता २ । १६)

यथा कूर्मः स्वावयवेभ्यः सङ्कोचविकासिभ्यो न भिन्नः,
एवं घटमुकुटादयो ऽपि मृत्सुवर्णादिभ्यो न भिन्नाः । ए-
वञ्चेह तन्तुषु पट इति व्यपदेशो, यथेह वने तिलका
इत्युपपन्नः । न चार्थक्रियाभेदो ऽपि भेदमपादयति, ए-
कस्यापि नानार्थाक्रियादर्शनात् । यथैक एव वह्निर्दाहकः

पाचकः प्रकाशकश्चेति । नाप्यर्थक्रियाव्यवस्था वस्तुभेदे हेतुः, तेषामेव समस्तव्यस्तानामर्थक्रियाव्यवस्थादर्शनात् । यथा प्रत्येकं विष्टयो वर्त्मदर्शनलक्षणामर्थक्रियां कुर्वन्ति, न तु शिविकावहनम्, मिलितास्तु शिविकामुद्बहन्ति, एवं तन्तवः प्रत्येकं प्रावरणमकुर्वाणा अपि मिलिता आविर्भूतपटभावाः प्रावरिष्यन्ति ॥

स्यादेतत्—आविर्भावः पटस्य कारणव्यापारात् प्राक् सन् असन् वा ? असंश्चेत् प्राप्तं तर्ह्यसदुत्पादनम् । अथ सन्, कृतं तर्हि कारणव्यापारेण । नहि सति कार्ये कारणव्यापारप्रयोजनं पश्यामः । आविर्भावे चाविर्भावान्तरकल्पने ऽनवस्थाप्रसङ्गः । तस्मादाविर्भूतपटभावास्तन्तवः क्रियन्त इति रिक्तं वचः ॥

मैवम् । अथासदुत्पद्यत इति मते केयमसदुत्पत्तिः ? सती, असती वा ? सती चेत्, कृतं तर्हि कारणैः । असती चेत्, तस्या अप्युत्पत्त्यन्तरमित्यनवस्था ॥

अथ—‘उत्पत्तिः पटान्नार्थान्तरम्, अपि तु पट एवा-सौ’ तथा ऽपि यावदुक्तं भवति ‘पट’ इति तावदुक्तं भवति ‘उत्पद्यते’ इति । ततश्च ‘पट’ इत्युक्तेः, ‘उत्पद्यते’ इति न वाच्यम्, पौनरुक्त्यात् । ‘विनश्यति’ इत्यपि न वाच्यम्, उत्पत्तिविनाशयोर्युगपदेकत्र विरोधात् ॥

तस्मादियं पटोत्पत्तिः स्वकारणसमवायो वा, स्वसत्ता समवायो वा, उभयथा ऽपि नोत्पद्यते, अथ च तदर्थानि कारणानि व्यापार्यन्ते । एवं सत एव पटादेराविर्भावाय कारणपेक्षेत्युपपन्नम् ॥ न च पटरूपेण कारणानां सम्बन्धः, तद्रूपस्याक्रियात्वात्, क्रियासम्बन्धि-

त्वाच्च कारणानाम्, अन्यथा कारणत्वाभावात् ॥

तस्मात् सत् कार्यमिति पुष्कलम् ॥ ९ ॥

तदेवं प्रधानसाधनानुगुणं सत् कार्यमुपपाद्य यादृशं
तत् प्रधानं साधनीयं तादृशमादर्शयितुं विवेकज्ञानोप-
योगिनी व्यक्ताव्यक्तसारूप्यवैरूप्ये तावदाह—

हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाश्रितं लिङ्गम् ।

सावयवं परतन्त्रं व्यक्तं, विपरीतमव्यक्तम् ॥ १० ॥

“हेतुमत् ” इति । व्यक्तं हेतुमत्, हेतुः कारणम्,
तद्वत्, यस्य च यो हेतुः तमुपरिष्ठाद्वक्ष्यति ॥

“अनित्यम्,” विनाशि, तिरोभावीति यावत् ॥

“अव्यापि,” सर्वं परिणामिनं न व्याप्नोति । कार-
णेन हि कार्यमाविष्टम्, न कार्येण कारणम् । न च बु-
द्ध्यादयः प्रधानं वेविषन्तीत्यव्यापकाः ॥

“सक्रियम्,” परिस्पन्दवत् । यथा हि बुद्ध्यादयः
उपात्तमुपात्तं देहं त्यजन्ति देहान्तरं चोपाददत, इति
तेषां परिस्पन्दः । शरीरपृथिव्यादीनां च परिस्पन्दः प्र-
सिद्ध एव ।

“अनेकम्,” प्रतिपुरुषं बुद्ध्यादीनां भेदात् । पृथि-
व्याद्यपि शरीरघटादिभेदेनानेकमेव ॥

“आश्रितम्,” स्वकारणमाश्रितम् । बुद्ध्यादिकार्याणां
मभेदे ऽपि कथञ्चिद्भेदविवक्षया ऽऽश्रयाश्रयिभावः, यथेह
वने तिलका इत्युक्तम् ॥

“लिङ्गम्,” प्रधानस्य । यथा चैते बुद्ध्यादयः प्रधा-

नस्य लिङ्गम् तथोपरिष्ठाद्वक्ष्यति । प्रधानं तु न प्रधानस्य
लिङ्गम् पुरुषस्य लिङ्गम्भवेदिति भावः ॥

“ सावयवम् ” अवयवावयविसंयोगसंयोगि । अ-
थवा अवयवनम् अवयवः, अवयवानामवयविनां मिथः
संश्लेषो मिश्रणम् संयोग इति यावत् । अप्राप्तिपूर्विका
प्राप्तिः संयोगः । तेन सह वर्तत इति सावयवम् । त-
थाहि पृथिव्यादयः परस्परं संयुज्यन्ते, एवमन्ये ऽपि
न तु प्रधानस्य बुद्ध्यादिभिः संयोगः, तांदात्म्यात् । नापि
सत्त्वरजस्तमसां परस्परं संयोगः, अप्राप्तेरभावात् ॥

“ परतन्त्रम् ” बुद्ध्यादि । बुद्ध्या स्वकार्ये ऽहङ्कारे
जनयितव्ये प्रकृत्या पूरो ऽपेक्ष्यते, अन्यथा क्षीणा सती
नालमहङ्कारं जनयितुमिति स्थितिः । एवमहङ्कारादिभि-
रपि स्वकार्यजनने । इति सर्वं स्वकार्येषु प्रकृत्या पूरम-
पेक्ष्यते । तेन परां प्रकृतिमपेक्षमाणं कारणमपि स्वका-
र्यजनने परतन्त्रं व्यक्तम् ॥

“ विपरीतमव्यक्तम् ”—व्यक्तात् । अहेतुमन्नित्यं
व्यापि निष्क्रियम्, (यद्यप्यव्यक्तस्यास्ति परिणामलक्षणा
क्रिया तथा ऽपि परिस्पन्दो नास्ति ॥) एकमनाश्रितम्-
लिङ्गमनवयवम् स्वतन्त्रमव्यक्तम् ॥ १० ॥

तदनेन प्रबन्धेन व्यक्ताव्यक्तयोर्वैधर्म्यमुक्तम् । स-
म्प्रति तयोः साधर्म्यम्, पुरुषश्च वैधर्म्यम्, आह—

त्रिगुणमविवेकि विषयः सामान्यमचेतनम्प्रसवधर्मि ।
व्यक्तं, तथा प्रधानम्, तद्विपरीतस्तथा च पुमान् ॥ ११ ॥

“ त्रिगुणम् ” इति त्रयो गुणाः सुखदुःखमोहा अ-

स्येति त्रिगुणम् । तदनेन सुखादीनामात्मगुणत्वम् परा-
भिमतमपाकृतम् ।

“ अविवेकि ” । यथा प्रधानं न स्वतो विविच्यते,
एवममहदादयो ऽपि न प्रधानात् विविच्यन्ते, तदात्मक-
त्वात् । अथ वा सम्भूयकारिता ऽत्राविवेकिता । न हि
किञ्चिदेकं पर्याप्तम् स्वकार्ये, अपि तु सम्भूय । तत्र न-
कस्मात् यस्य कस्यचित् केनचित्सम्भव इति ॥

ये त्वाहुः—‘विज्ञानमेव हर्षविषादमोहशब्दाद्यात्म-
कम्, न पुनरितो ऽन्यस्तद्धर्मा’ इति—तान् प्रत्याह—“ वि-
षय ” इति । ‘विषयो’ ग्राह्यः, विज्ञानाद्बहिरिति याव-
त् । अत एव “ सामान्यम् ” साधारणम्, घटादिवत् ।
अनेकैः पुरुषैर्गृहीतमित्यर्थः । विज्ञानाकारत्वे तु, असा-
धारण्याद्विज्ञानानां वृत्तिरूपाणां, ते ऽप्यसाधारणाः स्युः
विज्ञानं परेण न गृह्यते परबुद्धेरप्रत्यक्षत्वादित्यभिप्रायः ।
तथा च नर्तकीभ्रूलताभङ्गे एकस्मिन् बहूनां प्रतिसन्धानं
युक्तम् । अन्यथा तन्न स्यादिति भावः ॥

“ अचेतनम् ” । सर्व एव प्रधानबुद्ध्यादयो ऽचेतनाः,
न तु वैनाशिकवत् चैतन्यम्बुद्धेरित्यर्थः ॥

“ प्रसवधर्मि ” । प्रसवरूपो धर्मो यः सो ऽस्या-
स्तीति प्रसवधर्मि । (प्रसवधर्मेति वक्तव्ये मत्वर्थीयः
प्रसवधर्मस्य नित्ययोगमाख्यातुम् ।) सरूपावरूपपरि-
णामाभ्यां न कदाचिदपि विज्युते इत्यर्थः ॥

व्यक्तवृत्तमव्यक्ते ऽतिदिशति, “ तथा प्रधानम् ”
इति । यथा व्यक्तं तथा ऽव्यक्तमित्यर्थः ॥

ताभ्यां वैधर्म्यं पुरुषस्याऽऽह—“ तद्विपरीतः पु-

मान् ” इति ॥

स्यादेतत्—अहेतुमत्त्वनित्यत्वादि प्रधानसाधर्म्यमस्ति पुरुषस्य, एवमनेकत्वं व्यक्तसाधर्म्यम्, तत्कथमुच्यते ‘तद्विपरीतः पुमान्’ इति ? अत आह—“तथा च” इति । चकारो ऽप्यर्थः यद्यप्यहेतुमत्त्वादिकं साधर्म्यम्, तथाप्यत्रैगुण्यादि वैपरीत्यमस्त्येवेत्यर्थः ॥ ११ ॥

त्रिगुणमित्युक्तम्, तत्र के ते त्रयो गुणाः, किं च त्रिदुपलक्षणमित्यत आह—

प्रीत्यप्रीतिविषादात्मकाः प्रकाशप्रवृत्तिनियमार्थाः ।

अन्योन्याभिभवाश्रयजननमिथुनवृत्तयश्च गुणाः ॥ १२ ॥

“गुणाः” (परार्थाः) “सत्त्वं लघु प्रकाशकम्” (कारिका १३) इत्यत्र निर्देश्यन्ते । तदनागतावेक्षणेन तन्त्रयुक्त्या वा प्रीत्यादीनां यथासंख्यं वेदितव्यम् ॥

एतदुक्तं भवति—प्रीतिः सुखम्, प्रीत्यात्मकः सत्त्व-गुणः, अप्रीतिर्दुःखम्, अप्रीत्यात्मको रजोगुणः, विषादो मोहः, विषादात्मकस्तमोगुणः इत्यर्थः । ये तु मन्यन्ते “न प्रीतिर्दुःखाभावादतिरिच्यते, एवं दुःखमपि न प्रीत्यभावादन्यदिति,” तान् प्रति “आत्म”—ग्रहणम् । नेतरेतराभावाः सुखादयः, अपि तु भावाः, आत्मशब्दस्य भाववचनत्वात् । प्रीतिः आत्मा भावो येषां ते प्रीत्यात्मानः । एवमन्यदपि व्याख्येयम् । भावरूपता चैषामनुभवासिद्धा । परस्परभावात्मकत्वं तु परस्परश्रयापत्तेरेकस्याप्यसिद्धेरुभयासिद्धिरिति भावः ॥

स्वरूपमेषामुक्ता प्रयोजनमाह—“प्रकाशप्रवृत्तिनियमार्थाः” इति । अत्रापि यथासंख्यमेव । रजः प्रवर्तकत्वात् सर्वत्र लघु सत्त्वं प्रवर्तयेत्, यदि तमसा गुरुणा न नियम्येत । तमोनियतन्तु कचिदेव प्रवर्तयतीति भवति तमो नियमार्थम् ॥

प्रयोजनमुक्त्वा क्रियामाह—“अन्योन्याभिभवाश्रयजननमिथुनवृत्तयश्च” इति । वृत्तिः क्रिया, सा च प्रत्येकमभिसम्बध्यते । ‘अन्योन्याभिभववृत्तयः’ । एषामन्यतमेनार्थवशादुद्भूतेनान्यदभिभूयते । तथा हि सत्त्वं रजस्तमसी अभिभूय शान्तामात्मनो वृत्तिं प्रतिलभते, एवं रजः सत्त्वतमसी अभिभूय घोराम्, एवं तमः सत्त्वरजसी अभिभूय मूढामिति । ‘अन्योन्याश्रयवृत्तयः’ । यद्यप्याधाराधेयभावेन नायमर्थो घटते, तथा ऽपि यदपेक्षया यस्य क्रिया स तस्याश्रयः । तथा हि, सत्त्वं प्रवृत्तिनियमावाश्रित्य रजस्तमसोः प्रकाशेनोपकरोति, रजः प्रकाशनियमावाश्रित्य प्रवृत्त्येतरयोः, तमः प्रकाशप्रवृत्ती आश्रित्य नियमेनेतरयोरिति । ‘अन्योन्यजननवृत्तयः’ । अन्यतमोऽन्यतममपेक्ष्य जनयति । जननं च परिणामः, स च गुणानां सदृशरूपः । अत एव न हेतुमत्त्वम्, तत्त्वान्तरस्य हेतोरसम्भवात्, नाप्यनित्यत्वम्, तत्त्वान्तरे लयाभावात् । ‘अन्योन्यमिथुनवृत्तयः’ । अन्योन्यसहचराः, अविनाभाववृत्तय इति यावत् । ‘च’ समुच्चये । भवति चात्रागमः—

“अन्योन्यमिथुनाः सर्वे सर्वे सर्वत्रगामिनः ।

रजसो मिथुनं सत्त्वं सत्त्वस्य मिथुनं रजः ॥

तमसश्चापि मिथुने ते सत्त्वरजसी उभे ।
उभयोः सत्त्वरजसोर्मिथुनं तम उच्यते ॥
नैषामादिः सम्प्रयोगो वियोगो वोपलभ्यते” ॥
इति देवीभागवतम्-३।८ ॥ १२ ॥

“ प्रकाशप्रवृत्तिनियमार्थाः ” इत्युक्तम्, तत्र के ते
इत्थम्भूताः कुतश्चेत्यत आह—

सत्त्वं लघु प्रकाशकमिष्टम्, उपष्टम्भकं चलं च रजः, ।
गुरु वरणकमेव तमः, प्रदीपवच्चार्थतो वृत्तिः ॥१३॥

“ सत्त्वम् ” इति । सत्त्वमेव लघु प्रकाशकमिष्टम्-
सांख्याचार्यैः । तत्र कार्योद्गमने हेतुर्धर्मो लाघवम् गौ-
रवप्रतिद्वन्द्वि यतो ऽग्नेरूर्ध्वज्वलनं भवति, तदेव लाघव-
म् कस्यचित्तिर्यग्गमने हेतुर्भवति, यथा वायोः । एवं
करणानां वृत्तिपटुत्वहेतुर्लाघवम्, गुरुत्वे हि मन्दानि
स्युरिति सत्त्वस्य प्रकाशात्मकत्वमुक्तम् ॥

सत्त्वतमसी स्वयमक्रियतया स्वकार्यप्रवृत्तिं प्रत्यव-
सीदन्ती रजसोपष्टभ्येते अवसादात् प्रच्याव्य स्वकार्ये-
उत्साहं प्रयत्नं कार्यते । तदिदमुक्तम्—“ उपष्टम्भकं
रजः ” इति । कस्मादित्यत उक्तम्—“ चलम् ” इति ।
तदनेन रजसः प्रवृत्त्यर्थत्वं दर्शितम् ॥

रजस्तु चलतया परितस्त्रैगुण्यं चालयेत्, गुरुणा
ऽऽवृण्वता च तमसा तत्र तत्र प्रवृत्तिप्रतिबन्धकेन कचि-
देव प्रवर्त्यते इति ततस्ततो व्यावृत्त्या तमो नियामकमु-
क्तम्—“ गुरु वरणकमेव तमः ” इति । एवकारः प्रत्येकं

भिन्नक्रमः सम्बध्यते, सत्त्वमेव, रज एव, तम एवेति ॥

ननु 'एते परस्परविरोधशीला गुणाः सुन्दोपसुन्द-
घत् परस्परं ध्वंसन्त इत्येव युक्तम्, प्रागेव त्वेतेषामेक-
क्रियाकर्तृता'-इत्यत आह—“प्रदीपवच्चार्थतो वृत्तिः”
इति । दृष्टमेवैतत्, यथा वर्त्तितेले ऽनलविरोधिनी, अथ
मिलिते सहानलेन रूपप्रकाशलक्षणं कार्यं कुरुतः, यथा
च वातपित्तश्लेष्माणः परस्परविरोधिनः शरीरधारण-
लक्षणकार्यकारिणः, एवं सत्त्वरजस्तमांसि मिथोविरु-
द्धान्यप्यनुवर्त्स्यन्ति स्वकार्यं करिष्यन्ति । “अर्थत”
इति पुरुषार्थत इति यावत्, यथा च वक्ष्यति—

“पुरुषार्थ एव हेतुर्न केनचित् कार्यते करणम्”

इति ॥ (कारिका ३१)

अत्र च सुखदुःखमोहाः परस्परविरोधिनः स्वस्वा-
नुरूपाणि सुखदुःखमोहात्मकान्येव निमित्तानि कल्प-
यन्ति । तेषां च परस्परमभिभाव्याभिभावकभावान्ना-
नात्वम् । तद्यथा एकैव स्त्री रूपयौवनकुलशीलसम्पन्ना
स्वामिनं सुखाकरोति, तत्कस्य हेतोः ? स्वामिनं प्रति
तस्याः सुखरूपसमुद्भवात् । सैव स्त्री सपत्नीर्दुःखाकरोतिः
तत् कस्य हेतोः ! ? ताः प्रति तस्याः दुःखरूपसमुद्भवात् ।
एवं पुरुषान्तरं तामविन्दमानं सैव मोहयति; तत् कस्य
हेतोः ? तम्प्रति तस्या मोहरूपसमुद्भवात् । अनया च
स्त्रिया सर्वे भावा व्याख्याताः । तत्र यत् सुखहेतुः तत्
सुखात्मकम् सत्त्वम्, यद् दुःखहेतुस्तद्दुःखात्मकं रजः,
यन्मोहहेतुस्तन्मोहात्मकं तमः । सुखप्रकाशलाघवानां
त्वेकस्मिन् युगपदुद्भूतावविरोधः, सहदर्शनात् । तस्मात्

सुखदुःखमोहैरिव विरोधिभिः अविरोधिभिरैकैकगुणवृ-
त्तिभिः सुखप्रकाशलाघवैर्न निमित्तभेदा उन्नीयन्ते । एवं
दुःखोपष्टम्भकत्वप्रवर्तकत्वैः, एवं मोहगुरुत्वावरणैः—
इति सिद्धं त्रैगुण्यामिति ॥ १३ ॥

स्यादेतत्—अनुभूयमानेषु पृथिव्यादिष्वनुभवसिद्धा
भवन्त्वविवेकित्वादयः । ये पुनः सत्त्वादयो नानुभवप-
थमधिरोहन्ति तेषां कुतस्त्यमविवेकित्वं विषयत्वम-
चेतनत्वं प्रसवधर्मित्वं च ? इत्यत आह—

अविवेक्यादेः सिद्धिस्त्रैगुण्यात्तद्विपर्ययाभावात् ।
कारणगुणात्मकत्वात्कार्यस्याव्यक्तमपि सिद्धम् ॥ १४ ॥

“ अविवेक्यादेः ” इति । अविवेकित्वमविवेकि-यथा
‘ द्योक्तयोर्द्विवचनैकवचने ’ (पाणिनिसूत्र. १।४।२२) इ-
त्यत्र द्वित्वैकत्वयोरिति अन्यथा द्योकेष्विति स्यात् । कुतः
पुनरविवेकित्वादेः सिद्धिरित्यत आह—“ त्रैगुण्यात् ”
इति । ‘ यद्यत् सुखदुःखमोहात्मकं तत्तदविवेकित्वादि-
योगि यथेदमनुभूयमानं व्यक्तम् ’—इति स्फुटत्वादन्ययो
नोक्तः । व्यतिरेकमाह—“ तद्विपर्ययाभावात् ” इति ।
अविवेक्यादिविपर्यये पुरुषे त्रैगुण्याभावात् । अथ वा
व्यक्ताव्यक्तं पक्षाकृत्यान्वयाभावेनावीत एव हेतुस्त्रैगुण्या-
दिति वक्तव्यः ॥

स्यादेतत्—अव्यक्तसिद्धौ सत्यां तस्याविवेकित्वादयो
धर्माः सिध्यन्ति । अव्यक्तमेव त्वद्यापि न सिध्यति, त-
त्कथमविवेकित्वादिसिद्धिरत आह—“ कारणगुणात्म-

कत्वात्” इति । अयमभिसन्धिः—कार्यं हि कारणगुणात्मकं दृष्टम्, यथा तन्त्वादिगुणात्मकं पटादि । तथा महदादिलक्षणेनापि कार्येण सुखदुःखमोहारूपेण स्वकारणगतसुखदुःखमोहात्मना भवितव्यम् । तथा च तत्कारणं सुखदुःखमोहात्मकं प्रधानमव्यक्तं सिद्धम् भवति ॥ १४॥

स्यादेतत्— ‘व्यक्तात् व्यक्तमुत्पद्यते’ इति कणभक्षाक्षचरणतनयाः, परमाणवो हि व्यक्ताः, तैर्द्यणुकादिक्रमेण पृथिव्यादिलक्षणं कार्यं व्यक्तमारभ्यते । पृथिव्यादिषु च कारणगुणक्रमेण रूपाद्युत्पत्तिः । तस्मात् व्यक्तात् व्यक्तस्य तद्गुणस्य चोत्पत्तेः कृतमदृष्टचरेणाव्यक्तेनेत्यत आह—

शङ्कितः

भेदानां परिमाणात् समन्वयात् ~~कार्यतः~~ प्रवृत्तेश्च ।

कारणकार्यविभागादविभागाद्वैश्वरूप्यस्य ॥ १५ ॥

कारणमस्त्यव्यक्तम्, प्रवर्तते त्रिगुणतः समुदयाच्च ।

परिणामतः सलिलवत् प्रतिप्रतिगुणाश्रयविशेषात् ॥ १६ ॥

“भेदानाम्” इति । भेदानाम् विशेषाणां महदादीनां भूतानां कार्याणां कारणं मूलकारणमस्त्यव्यक्तम् । कुतः ? “कारणकार्यविभागादविभागाद्वैश्वरूप्यस्य” । कारणे सत् कार्यमिति स्थितम् । तथा च यथा कूर्मशरीरे सन्त्येवाङ्गानि निःसरन्ति विभज्यन्ते— ‘इदं कूर्मशरीरं, एतान्येतस्याङ्गानि’—इति एवं निविशमानानि तस्मिन्ः ‘अव्यक्तीभवन्ति । एवं कारणान्मृत्पिण्डाद्धेमपिण्डाद्वा कार्याणि घटमुकुटादीनि सन्त्येवाविर्भवन्ति

विभज्यन्ते । सन्त्येव पृथिव्यादीनि कारणात्तन्मात्रादा-
 विर्भवन्ति विभज्यन्ते, सन्त्येव च तन्मात्राण्यहङ्कारात्
 कारणात्, सन्त्येवाहङ्कारः कारणान्महतः, सन्त्येव च म-
 हान् परमाव्यक्तात् । सो ऽयं कारणात् परमाव्यक्तात्
 साक्षात् पारम्पर्येणान्वितस्य विश्वस्य कार्यस्य विभागः ।
 प्रतिसर्गे तु मृत्पिण्डं सुवर्णपिण्डं वा घटमुकुटादयो
 विशन्तो ऽव्यक्तीभवन्ति । तत्कारणरूपमेवानभिव्यक्तं
 कार्यमपेक्ष्याव्यक्तं भवति । एवं पृथिव्यादयस्तन्मात्राणि
 विशन्तः स्वापेक्षया तन्मात्राण्यव्यक्तयन्ति' एवं तन्मा-
 त्राण्यहङ्कारं विशन्त्यहङ्कारमव्यक्तयन्ति, एवमहाङ्कारो
 महान्तमाविशन् महान्तमव्यक्तयति, महान् प्रकृतिं स्व-
 कारणं विशन् प्रकृतिमव्यक्तयति । प्रकृतेस्तु न कचि-
 ध्रिवेश इति सा सर्वकार्याणामव्यक्तमेव । सो ऽयमवि-
 भागः प्रकृतौ वैश्वरूप्यस्य नानारूपस्य कार्यस्य (स्वा-
 र्थिकः व्यञ्ज्) । तस्मात् कारणे कार्यस्य सत एव वि-
 भागाविभागाभ्यामव्यक्तं कारणमस्ति ॥

इतश्चाव्यक्तमस्तीत्यत आह—“ शक्तिः प्रवृत्तेश्च ”
 इति । कारणशक्तिः कार्यं प्रवर्तत इति सिद्धम्, अश-
 क्तात् कारणात् कार्यस्यानुपपत्तेः, शक्तिश्च कारणगता
 न कार्यस्याव्यक्तत्वादन्या । न हि सत्कार्यपक्षे कार्यस्या-
 व्यक्तताया ऽन्यस्यां शक्तौ प्रमाणमस्ति । अयमेव हि सि-
 कताभ्यस्तिलानां तैलोपादानानां भेदो यदेतेष्वेव तैल-
 मस्त्यनागतावस्थं न सिक्तास्त्विति ॥

स्यादेतत्-शक्तिः प्रवृत्तिः कारणकार्यविभागावि-
 भागौ च महत एव परमाव्यक्तत्वं साधयिष्यतः, कृतं

ततः परेणाव्यक्तेनेत्यत आह—“परिमाणात्” इति । परिमितत्वात्, अव्यापित्वादिति यावत् । विवादाध्यासिता महदादिभेदा अव्यक्तकारणवन्तः, परिमितत्वात्, घटादिवत् । घटादयो हि परिमिताः मृदाद्यव्यक्तकारणका दृष्टाः । उक्तमेतद्यथा कार्यस्याव्यक्तावस्था कारणमेवेति, यन्महतः कारणं तत्, परमाव्यक्तम्, ततः परत-राव्यक्तकल्पनायां प्रमाणाभावात् ॥

इतश्च विवादाध्यासिता भेदाः अव्यक्तकारणवन्तः—“समन्वयात्” । भिन्नानां समानरूपता समन्वयः । सुखदुःखमोहसमन्विता हि बुद्ध्यादयो ऽभ्यवसायादिलक्षणाः प्रतीयन्ते । यानि च यद्रूपसमनुगतानि तानि तत्स्वभावाव्यक्तकारणानि, यथा मृद्धेमपिण्डसमनुगताः घटमुकुटादयो मृद्धेमपिण्डाव्यक्तकारणका इति—कारणमस्त्यव्यक्तं भेदानामिति सिद्धम् ॥

अव्यक्तं साधयित्वा अस्य प्रवृत्तिप्रकारमाह—“प्रवर्तते त्रिगुणतः” इति । प्रतिसर्गावस्थायां सत्त्वं रजस्तमश्च सदृशपरिणामानि भवन्ति । परिणामस्वभावा हि गुणा नापरिणम्य क्षणमप्यवतिष्ठन्ते । तस्मात् सत्त्वं सत्त्वरूपतया रजो रजोरूपतया तमस्तमोरूपतया प्रतिसर्गावस्थायामपि प्रवर्तते । तदिदमुक्तम् “त्रिगुणतः” इति

प्रवृत्त्यन्तरमाह—“समुदयाच्च” इति । समेत्य उदयः ‘समुदयः’ समवायः । समुदयश्च गुणानाम् न गुणप्रधानभावमन्तरेण सम्भवति, न च गुणप्रधानभावौ वैषम्यं विना, न च वैषम्यमुपमर्शोपमर्दकभावादृते, इति महदादिभावेन प्रवृत्तिर्द्वितीया ॥

स्यादेतत्—कथमेकरूपाणां गुणानामनेकरूपा प्रवृ-
त्तिरित्यत आह—“परिणामतः सलिलवत्” इति । यथा
हि वारिदाविमुक्तमुदकमेकरसमपि तत्तद्भूविकाराना-
साद्य नारिकेलतालतालीषिल्वचिरबिल्वतिन्दुकामलक-
प्राचीनामलककपित्थफलरसतया परिणमन्मधुराम्ललव-
णतिक्तकषायकटुतया विकल्प्यते, एवमेकैकगुणसमुद्भ-
वात् प्रधानगुणाः परिणामभेदात् प्रवर्तयन्ति । तदिदमुक्त-
म्—“प्रतिप्रतिगुणाश्रयविशेषात्” । एकैकगुणाश्रयेण यो
विशेषस्तस्मादित्यर्थः ॥ १५ ॥ १६ ॥

ये तु तौष्टिका अव्यक्तं वा महान्तं वा ऽहङ्कारं वा
इन्द्रियाणि वा भूतानि वा ऽऽत्मानमभिमन्यमानास्तान्ये-
वोपासते तान् प्रत्याह—

संघातपरार्थत्वात् त्रिगुणादिविपर्ययादधिष्ठानात् ।

पुरुषो ऽस्ति भोक्तृभावात्कैवल्यार्थं प्रवृत्तेश्च ॥ १७ ॥

“संघातपरार्थत्वात्” इति । पुरुषो ऽस्ति, अव्यक्ता-
देव्यतिरिक्तः । कुतः ? “संघातपरार्थत्वात्” । अव्यक्त-
महदहङ्कारादयः परार्थाः, संघातत्वात्, शयनासनाभ्य-
ङ्गादिवत्, सुखदुःखमोहात्मकतया ऽव्यक्तादयः सर्वे
संघाताः ॥

स्यादेतत्—शयनासनादयः संघाताः संहतशरीरार्था
दृष्टाः, न त्वात्मानमव्यक्ताद्यतिरिक्तं प्रति परार्थाः । त-
स्मात् संघातान्तरमेव परं गमयेयुः, न त्वसंहतात्मानम्
इत्यत आह—“त्रिगुणादिविपर्ययात्” इति । अयमभि-

प्रायः—संघातान्तरार्थत्वे हि तस्यापि संघातत्वात् ते-
नापि संघातान्तरार्थेन भवितव्यम्; एवं तेन तेनेत्यनवस्था
स्यात् । न च व्यवस्थायां सत्यामनवस्था युक्ता, कल्पना-
गौरवप्रसङ्गात् । न च 'प्रमाणबलेन कल्पनागौरवमपि
मृष्यत' इति युक्तम्, संहतत्वस्य पारार्थ्यमात्रेणान्व-
यात् । दृष्टान्तदृष्टसर्वधर्मानुरोधेन त्वनुमानमिच्छतः स-
र्वानुमानोच्छेदप्रसङ्ग इत्युपपादितं न्यायवार्तिकतात्पर्य-
टीकायामस्माभिः । तस्मादनवस्थाभिया ऽस्यासंघातत्व-
मिच्छता ऽत्रिगुणत्वमविवेकित्वमविषयत्वमसामान्यत्वं
चेतनत्वमप्रसवधर्मित्वञ्चाभ्युपेयम् । त्रिगुणत्वादयो हि
धर्माः संहतत्वेन व्याप्ताः । तत्संहतत्वमस्मिन् परे व्या-
वर्तमानं त्रैगुण्यादि व्यावर्तयति, ब्राह्मणत्वमिव व्याव-
र्तमानं कठत्वादिकम् । तस्मादाचार्येण 'त्रिगुणादिवि-
पर्ययात्' इति वदता ऽसंहतः परो विवक्षितः, स चा-
त्मेति सिद्धम् ॥

इतश्च परः पुरुषो ऽस्ति—“अधिष्ठानात्” । त्रिगुणा-
त्मकानामधिष्ठीयमानत्वात् । यद्यत्सुखदुःखमोहात्मकं
तत्सर्वं परेणाधिष्ठीयमानं दृष्टम्, यथा रथादिर्यन्त्रादि-
भिः । सुखदुःखमोहात्मकं चेदं बुद्ध्यादि, तस्मादेतदपि
परेणाधिष्ठातव्यम् । स च परस्त्रैगुण्यादन्य आत्मेति ॥

इतश्चास्ति पुरुषो—“भोक्तृभावात्” भोक्तृभावेन
भोग्ये सुखदुःखे उपलक्षयति । भोग्ये हि सुखदुःखे अ-
नुकूलप्रतिकूलवेदनीये प्रत्यात्ममनुभूयेते । तेनानयोर-
नुकूलनीयेन प्रतिकूलनीयेन च केनचिदप्यन्येन भवि-
तव्यम् । न चानुकूलनीयाः प्रतिकूलनीया वा बुद्ध्यादयः,

तेषां सुखदुःखाद्यात्मकत्वेन स्वात्मनि वृत्तिविरोधात् ।
तस्मात् यो ऽसुखाद्यात्मा सो ऽनुकूलनीयः प्रतिकूल-
नीयो वा, स चा ऽऽत्मेति ॥

अन्ये त्वाहुः—भोग्या दृश्या बुद्ध्यादयः । न च द्र-
ष्टारमन्तरेण दृश्यता युक्ता तेषाम् । तस्मादस्ति द्रष्टा
दृश्यबुद्ध्याद्यतिरिक्तः, स चा ऽऽत्मेति । भोक्तृभावात्
द्रष्टृभावात्, दृश्येन द्रष्टुरनुमानादित्यर्थः । दृश्यत्वं च
बुद्ध्यादीनां सुखाद्यात्मकतया पृथिव्यादिवदनुमितम् ॥

इतश्चास्ति पुरुष इत्याह—“कैवल्यार्थं प्रवृत्तेश्च”
इति । शास्त्राणां महर्षीणां च दिव्यलोचनानां । कैवल्य-
मात्यन्तिकदुःखत्रयप्रशमलक्षणं न बुद्ध्यादीनां सम्भव-
ति । ते हि दुःखाद्यात्मकाः कथं स्वभावाद्वियोजयितुं
शक्यन्ते । तदतिरिक्तस्य त्वतदात्मनस्ततो वियोगः श-
क्यसम्पादः, तस्मात् कैवल्यार्थं प्रवृत्तेरागमानां महा-
धियां चास्ति बुद्ध्यादिव्यतिरिक्त आत्मेति सिद्धम् ॥१७॥

तदेवं पुरुषास्तित्वं प्रतिपाद्य, स किं सर्वशरीरेष्वेकः
किमनेकः प्रतिक्षेत्रमिति संशये, तस्य प्रतिक्षेत्रमनेकत्व-
मुपपादयति—

जननमरणकरणानां प्रतिनियमादयुगपत्प्रवृत्तेश्च ।
पुरुषबहुत्वं सिद्धं त्रैगुण्याविपर्ययाच्चैव ॥ १८ ॥

जननेत्यादिना । “पुरुषबहुत्वं सिद्धम्” । कस्मात् ?
“जननमरणकरणानां प्रतिनियमात्” । निकायविशि-
ष्टाभिरपूर्वाभिर्देहेन्द्रियमनोऽहङ्कारबुद्धिवेदनाभिः पुरु-

षस्याभिसम्बन्धो जन्म, न तु पुरुषस्य परिणामः, तस्या-
परिणामित्वात् । तेषामेव च देहादीनामुपात्तानां परि-
त्यागो मरणम्, नत्वात्मनो विनाशः, तस्य कूटस्थनित्य-
त्वात् । करणानि बुद्ध्यादीनि त्रयोदश । तेषां जन्ममर-
णकरणानां प्रतिनियमो व्यवस्था । सा खल्वियं सर्वश-
रीरेष्वेकस्मिन् पुरुषे नोपपद्यते । तदा खल्वेकस्मिन् पु-
रुषे जायमाने सर्वे जायेरन्, म्रियमाणे च म्रियेरन्, अ-
न्धादौ चैकस्मिन् सर्व एव अन्धादयो, विचित्ते चैक-
स्मिन् सर्व एव विचित्ताः स्युरित्यव्यवस्था स्यात् । प्र-
तिक्षेत्रं तु पुरुषभेदे भवति व्यवस्था । न च 'एकस्यापि
पुरुषस्य देहोपादानभेदाद्यवस्था' इति युक्तम्, पाणिस्त-
नाद्युपाधिभेदेनापि जन्ममरणादिव्यवस्थाप्रसङ्गात् । न
हि पाणौ वृक्षणे जाते वा स्तनादौ महत्यवयवे युवति-
मृता जाता वा भवतीति ॥

इतश्च प्रतिक्षेत्रं पुरुषभेद इत्याह—“अयुगपत्प्रवृत्ते-
श्च” इति । प्रवृत्तिः प्रयत्नलक्षणा यद्यप्यन्तःकरणवर्तिनी,
तथा ऽपि पुरुषे उपचर्यते । तथा च तस्मिन्नेकत्र शरीरे
प्रयतमाने, स एव सर्वशरीरेष्वेक इति सर्वत्र प्रयतेत,
ततश्च सर्वाण्येव शरीराणि युगपच्चालयेत् । नानात्वे तु
नायं दोष इति ॥

इतश्च पुरुषभेद इत्याह—“त्रैगुण्यविपर्ययाच्चैव”
इति । एवकारो भिन्नक्रमः 'सिद्धम्' इत्यस्यानन्तरं द्र-
ष्टव्यः, सिद्धमेव नासिद्धम् । त्रयो गुणास्त्रैगुण्यम् तस्य
विपर्ययो ऽन्यथात्वम् । केचित्खलु सत्त्वनिकायाः सत्त्व-
बहुलाः, यथोर्ध्वस्रोतसः; केचिद्रजोबहुलाः, यथा मनु-

ष्याः, केचित्तमोबहुलाः, यथा तिर्यग्योनयः । सो ऽयमी-
दशस्त्रैगुण्यविपर्ययो ऽन्यथाभावस्तेषु सत्त्वनिकायेषु न
भवेत् यद्येकः पुरुषः स्यात्, पुरुषभेदे त्वयमदोष इति॥१८॥

एवं पुरुषबहुत्वं प्रसाध्य विवेकज्ञानोपयोगितया
तस्य धर्मानाह—

तस्माच्च विपर्यासात्सिद्धं साक्षित्वमस्य पुरुषस्य ।

कैवल्यम्माध्यस्थं द्रष्टृत्वमकर्तृभावश्च ॥ १९ ॥

“तस्माच्च” इति । ‘च’ शब्दः पुरुषस्य बहुत्वेन
सह धर्मान्तराणि समुच्चिनोति । ‘विपर्यासादस्मात्’
इत्युक्ते त्रैगुण्यविपर्ययादित्यनन्तरोक्तं सम्बध्येत; अत-
स्तन्निरासाय ‘तस्मात्’ इत्युक्तम् । अनन्तरोक्तं हि स-
न्निधानादिदमो विषयो, विप्रकृष्टं च तदः, इति विप्रकृष्टं
त्रिगुणमविवेकीत्यादि सम्बध्यते ॥

तस्मात्त्रिगुणादेर्यो विपर्यासः स पुरुषस्यात्रिगुणत्वं
विवेकित्वमविषयत्वमसाधारणत्वं चेतनत्वमप्रसवधर्मि-
त्वञ्च । तत्र चेतनत्वेनाविषयत्वेन च साक्षित्वद्रष्टृत्वे द-
र्शिते । चेतनो हि द्रष्टा भवति, नाचेतनः, साक्षी च द-
र्शितविषयो भवति; यस्मै प्रदर्श्यते विषयः स साक्षी,
तथा हि लोके ऽर्थिप्रत्यर्थिनौ विवादविषयं साक्षिणे द-
र्शयतः, एवं प्रकृतिरपि स्वचरितं विषयं पुरुषाय दर्श-
यतीति पुरुषः साक्षी, न चाचेतनो विषयो वा शक्यो
विषयं दर्शयितुम्, इति चैतन्यादाविषयत्वाच्च भवति सा-
क्षी । अत एव द्रष्टा ऽपि भवति ॥

अत्रैगुण्याच्चास्य कैवल्यम् । आत्यन्तिको दुःखत्रया-
भावः कैवल्यम् । तच्च तस्य स्वाभाविकादेवात्रैगुण्यात्
सुखदुःखमोहरहितत्वात्सिद्धम् ॥

अत एवात्रैगुण्यान्माध्यस्थ्यम् । सुखी हि सुखेन तृ-
प्यन् दुःखी हि दुःखं द्विषन् मध्यस्थो न भवति । तदु-
भयरहितस्तु मध्यस्थ इत्युदासीन इति चाख्यायते । वि-
वेकित्वादप्रसवधर्मित्वाच्चाकर्तेति सिद्धम् ॥ १९ ॥

स्यादेतत्—प्रमाणेन कर्तव्यमर्थमवगम्य 'चेतनो ऽहं
चिकीर्षन् करोमि' इति कृतिचेतन्ययोः सामानाधिक-
रण्यमनुभवासिद्धम्; तदेतस्मिन्मते, नावकल्पते, चेतन-
स्याकर्तृत्वात् कर्तुश्चाचेतन्यात् इत्यत आह—

तस्मात्तत्संयोगादचेतनं चेतनावदिव लिङ्गम् ।

गुणकर्तृत्वे च तथा कर्तेव भवत्युदासीनः ॥ २० ॥

“तस्मात्” इति । यतश्चैतन्यकर्तृत्वे भिन्नाधिक-
रणे युक्तितः सिद्धे, तस्मात् भ्रान्तिरियमित्यर्थः । 'लि-
ङ्गम्' महदादिसुक्ष्मपर्यन्तं वक्ष्यति । भ्रान्तिबीजं तत्सं-
योगः तत्सन्निधानम् । अतिरोहितार्थमन्यत् ॥ २० ॥

‘तत्संयोगात्’ इत्युक्तम्, न च भिन्नयोः संयोगो
ऽपेक्षां विना, न चेयमुपकार्योपकारकभावं विनेत्यपेक्षा-
हेतुमुपकारमाह—

जायते, इच्छति, यतते ।

पुरुषस्य दर्शनार्थं कैवल्यार्थं तथा प्रधानस्य ।

पङ्खन्धत्रदुभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्गः ॥२१॥

“ पुरुषस्य ” इति । प्रधानस्येति कर्मणि षष्ठी । प्रधानस्य सर्वकारणस्य यद्दर्शनं पुरुषेण तदर्थम् । तदनेन भोग्यता प्रधानस्य दर्शिता । ततश्च भोग्यं प्रधानं भोक्ता-
रमन्तरेण न सम्भवतीति युक्ता ऽस्य भोक्त्रपेक्षा ॥

पुरुषस्यापेक्षां दर्शयति—“ पुरुषस्य कैवल्यार्थम् ” इति । तथा हि भोग्येन प्रधानेन सम्भिन्नः पुरुषस्तद्गतं दुःखत्रयं स्वात्मन्यभिमन्यमानः कैवल्यं प्रार्थयते । तच्च सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिनिबन्धनम् । न च सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिः प्रधानमन्तरेणेति कैवल्यार्थं पुरुषः प्रधानमपेक्षते । अनादित्वाच्च संयोगपरम्पराया भोगाय संयुक्तो ऽपि कैवल्याय पुनः संयुज्यत इति युक्तम् ॥

ननु भवत्वनयोः संयोगो, महदादिसर्गस्तु कुत इत्यत आह—“ तत्कृतः सर्ग ” इति । संयोगो हि न महदादिसर्गमन्तरेण भोगाय कैवल्याय च पर्याप्त इति संयोग एव भोगापवर्गार्थं सर्गं करोतीत्यर्थः ॥ २१ ॥

सर्गक्रममाह—

प्रकृतेर्महांस्ततो ऽहङ्कारस्तस्माद्गणश्च षोडशकः ।

तस्मादपि षोडशकात्पञ्चभ्यः पञ्च भूतानि ॥ २२॥

“ प्रकृतेः ” इति । प्रकृतिरव्यक्तम् । महदहङ्कारौ वक्ष्यमाणलक्षणौ । एकादशेन्द्रियाणि वक्ष्यमाणानि, त-

न्मात्राणि च पञ्च, सो ऽयं षोडशसंख्यापरिमितो गणः षोडशकः । तस्मादपि षोडशकादपकृष्टेभ्यः पञ्चभ्यस्तन्मात्रेभ्यः पञ्च भूतान्याकाशादीनि ॥

तत्र शब्दतन्मात्रादाकाशं शब्दगुणम्, शब्दतन्मात्रसहितात् स्पर्शतन्मात्राद्वायुः शब्दस्पर्शगुणः, शब्दस्पर्शतन्मात्रसहिताद्रूपतन्मात्रात्तेजः शब्दस्पर्शरूपगुणम्, शब्दस्पर्शरूपतन्मात्रसहिताद्रसतन्मात्रादापः शब्दस्पर्शरूपरसगुणः, शब्दस्पर्शरूपरसतन्मात्रसहिताद्गन्धतन्मात्राच्छब्दस्पर्शरूपरसगन्धगुणा पृथिवी, जायत इत्यर्थः ॥२२॥

अव्यक्तं सामान्यतो लक्षितम् “तद्विपरीतमव्यक्तम्” (कारिका १०) इत्यनेन; विशेषतश्च “सत्त्वं लघु प्रकाशकम्” (कारिका १३) इत्यनेन । व्यक्तमपि सामान्यतो लक्षितम् “हेतुमत्” (कारिका १०) इत्यादिना । सम्प्रति विवेकज्ञानोपयोगितया व्यक्तविशेषं बुद्धिं लक्षयति—

अध्यवसायो बुद्धिर्धर्मो ज्ञानं विराग ऐश्वर्यम् ।

सार्विकमेतद्रूपं तामसमस्माद्विपर्यस्तम् ॥ २३ ॥

“अध्यवसाय” इति । ‘अध्यवसायो बुद्धिः’ क्रियाक्रियावतोरभेदविवक्षया । सर्वो व्यवहर्ता ऽऽलोच्य मत्वा ऽहमत्राधिकृत इत्यभिमत्य कर्तव्यमेतन्मयेत्यध्यवस्यति, ततश्च प्रवर्तत इति लोकसिद्धम् । तत्र यो ऽयं कर्तव्यमिति विनिश्चयश्चित्तिसन्निधानादापन्नचैतन्याया बुद्धेः सो ऽध्यवसायः, बुद्धेरसाधारणो व्यापारः; तद-

भेदा बुद्धिः । स च बुद्धेर्लक्षणं समानासमानजातीय-
व्यवच्छेदकत्वात् ॥

तदेवं बुद्धिं लक्षयित्वा विवेकज्ञानोपयोगिनस्तस्या
धर्मान्सात्त्विकतामसानाह—“धर्मो ज्ञानं विराग ऐश्व-
र्यम् । सात्त्विकमेतद्रूपम्, तामसमस्माद्विपर्यस्तम्” इति ।
धर्मो ऽभ्युदयनिःश्रेयसहेतुः, तत्र यागदानाद्यनुष्ठानज-
नितो धर्मो ऽभ्युदयहेतुः, अष्टाङ्गयोगानुष्ठानजनितश्च
निःश्रेयसहेतुः । गुणपुरुषान्यताख्यातिज्ञानम् । विरागो
वैराग्यम् “रागाभावः ॥

तस्य—यतमानसंज्ञा व्यतिरेकसंज्ञा एकेन्द्रियसंज्ञा
वशीकारसंज्ञा—इति चतस्रः संज्ञाः । रागादयः कषा-
याश्चित्तवर्तिनः, तैरिन्द्रियाणि यथास्वं विषयेषु प्रवर्त्य-
न्ते । तन्मा ऽत्र प्रवर्तिषत विषयेष्विन्द्रियाणीति तत्परि-
पाचनायारम्भः प्रयत्नो यतमानसंज्ञा । परिपाचने चानु-
ष्ठीयमाने केचित्कषायाः पक्वाः, पक्ष्यन्ते च केचित्, त-
त्रैवं पूर्वापरीभावे सति पक्ष्यमाणेभ्यः कषायेभ्यः पक्वानां
व्यतिरेकेणावधारणं व्यतिरेकसंज्ञा । इन्द्रियप्रवृत्त्यसम-
र्थतया पक्वानामौत्सुक्यमात्रेण मनसि व्यवस्थापनमेके-
न्द्रियसंज्ञा । औत्सुक्यमात्रस्यापि निवृत्तिरुपस्थितेष्वपि-
दृष्टानुश्रविकविषयेषु, या संज्ञात्रयात् पराचीना सा व-
शीकारसंज्ञा । यामत्रभगवान् पतञ्जलिर्वर्णयाश्चकार—
“दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्”
इति (योगसूत्र-१।१५) । सो ऽयं बुद्धिधर्मो विराग इति ॥

ऐश्वर्यमपि बुद्धिधर्मो, यतो ऽणिमादिप्रादुर्भावः ।
(१) अत्राणिमा ऽणुभावो, यतः शिलामपि प्रविशति ।

(२) लघिमा लघुभावः, यतः सूर्यमरीचीनालम्ब्य सूर्यलोकं याति । (३) गरिमा गुरुभावः, यतो गुरुर्भवति । (४) महिमा महतो भावः, यतो महान् भवति । (५) प्राप्तिः, यतो ऽङ्गुल्यग्रेण स्पृशति चन्द्रमसम् । (६) प्राकाम्यमिच्छानभिघातः, यतो, भूमाबुन्मज्जति-निमज्जति च यथोदके । (७) वशित्वम्, यतो भूतभौतिकं वशीभवत्यवश्यम् । ईशित्वम्, यतो भूतभौतिकानां प्रभवस्थितिमीष्टे । [८] यच्च कामावसायित्वम् सा सत्यसङ्कल्पता, येन यथाऽस्य सङ्कल्पो भवति भूतेषु तथैव भूतानि भवन्ति । अन्येषां मनुष्याणां निश्चयाः निश्चेतव्यमनुविधीयन्ते, योगिनस्तु निश्चेतव्याः पदार्थाः निश्चयम् । इति चत्वारः सात्त्विका बुद्धिधर्माः ॥

तापसास्तु तद्विपरीता बुद्धिधर्माः । अधर्माज्ञानावैराग्यानैश्वर्याभिधानाश्चत्वार इत्यर्थः ॥ २३ ॥

अहङ्कारस्य लक्षणमाह—

अभिमानो ऽहङ्कारः, तस्माद्विविधः प्रवर्तते सर्गः ।

एकादशकश्च गणस्तन्मात्रापञ्चकश्चैव ॥ २४ ॥

“अभिमान” इति । ‘अभिमानो ऽहङ्कारः’ । यत् खल्वालोचितम्मतं च तत्र ‘अहमधिकृतः,’ ‘शक्तः खल्वहमत्र,’ ‘मदर्थी एवामी विषयाः,’ ‘मत्तो नान्यो ऽत्राधिकृतः कश्चिदस्ति,’ ‘अतो ऽहमस्मि’ इति यो ऽभिमानः सो ऽसाधारणव्यापारत्वादहङ्कारः । तमुपजीव्य हि बुद्धिरध्यवस्यति—‘कर्तव्यमेतन्मया’ इति

निश्चयं करोति ॥

तस्य कार्यभेदमाह—“तस्माद्विविधः प्रवर्तते सर्गः”
इति । प्रकारद्वयमाह—“एकादशकश्च गणः” इन्द्रि-
याह्नः, तन्मात्रापञ्चकश्चैव । द्विविध एव सर्गो ऽहङ्कारात् ।
न त्वन्य इति ‘एव’ कारेणावधारयति ॥ २४ ॥

स्यादेतत्—अहङ्कारादेकरूपात्कथं जडप्रकाशकौ ग-
णौ विलक्षणौ भवत इत्यत आह—

सात्त्विक एकादशकः प्रवर्तते वैकृतादहङ्कारात् ।

भूतादेस्तन्मात्रः स तामसः, तैजसादुभयम् ॥ २५ ॥

“सात्त्विक” इति । प्रकाशलाघवाभ्यामेकादशक
इन्द्रियगणः सात्त्विको वैकृतादहङ्कारात्प्रवर्तते । भूतादे-
स्त्वहङ्कारात्तामसात्तन्मात्रो गणः प्रवर्तते । कस्मात्? यतः
‘स तामसः’ एतदुक्तम्भवति ‘यद्यप्येको ऽहङ्कारस्तथा
ऽपि गुणभेदोद्भवाभिभवाभ्यां भिन्नं कार्यं करोति’ इति

ननु यदि सत्त्वतमोभ्यामेव सर्वं कार्यं जन्यते तदा
कृतमकिञ्चित्करेण रजसेत्यत आह—“तैजसादुभयम्”
इति । तैजसाद्राजसादुभयं गणद्वयं भवति । यद्यपि र-
जसो न कार्यान्तरमस्ति तथा ऽपि सत्त्वतमसी स्वयम-
क्रिये समर्थे अपि न स्वस्वकार्यं कुरुतः, रजस्तु चलतया
ते यदा चालयति तदा स्वकार्यं कुरुत इति । तदुभय-
स्मिन्नपि कार्यं सत्त्वतमसोः क्रियोत्पादनद्वारेणास्ति र-
जसः कारणत्वमिति न व्यर्थं रज इति ॥ २५ ॥

सात्त्विकमेकादशमाख्यातुं बाह्येन्द्रियदशकं तावदाह-
 बुद्धीन्द्रियाणि चक्षुःश्रोत्रघ्राणरसनत्वगाख्यानि ।
 वाक्पाणिपादपायूपस्थाः कर्मेन्द्रियाण्याहुः ॥ २६ ॥

“ बुद्धीन्द्रियाणि ” इति । सात्त्विकाहङ्कारोपादान-
 त्वमिन्द्रियत्वम् । तच्च द्विविधम् बुद्धीन्द्रियं कर्मेन्द्रियं
 च । उभयमप्येतदिन्द्रस्यात्मनश्चिन्हत्वादिन्द्रियमुच्यते ।
 तानि च स्वसंज्ञाभिश्चक्षुरादिभिर्मुक्तानि । तत्र रूपग्रह-
 णलिङ्गं चक्षुः, शब्दग्रहणलिङ्गं श्रोत्रम्, गन्धग्रहणलिङ्ग-
 घ्राणम्, रसग्रहणलिङ्गं रसनम्, स्पर्शग्रहणलिङ्गं त्वक्,
 इति ज्ञानेन्द्रियाणां संज्ञा । एवं वागादीनां कार्यं वक्ष्यति
 (कारिका २८ ॥ २६ ॥

एकादशमिन्द्रियमाह—

उभयात्मकमत्र मनः, सङ्कल्पकमिन्द्रियं च साधर्म्यात् ।
 गुणपरिणामविशेषान्नानात्वं बाह्यभेदाच्च ॥ २७ ॥

“ उभयात्मकम् ” इति । एकादशस्विन्द्रियेषु मध्ये
 मन उभयात्मकम्, बुद्धीन्द्रियं कर्मेन्द्रियं च, चक्षुरादीनां
 वागादीनां च मनोऽधिष्ठितानामेव स्वस्वविषयेषु प्रवृत्तेः ॥

तदसाधारणेन रूपेण लक्षयति — “ सङ्कल्पकमत्र
 मनः ” इति । सङ्कल्पेन रूपेण मनो लक्ष्यते । आलोचि-
 तमिन्द्रियेण ‘ वस्त्वदम् ’ इति सम्मुग्धम् ‘ इदमेवम्, नै-
 वम् ’ इति सम्यक्लपयति विशेषणविशेष्यभावेन विवे-

आत्मा मनसा पुज्यते मन शक्ति
 येन शक्तिर्यं विधयेन ततः
 प्रत्यक्षम् ॥

चयतीति यावत् । यदाहुः—

‘सम्मुग्धं वस्तुमात्रं तु प्राग्गृह्यन्त्यविकल्पितम् ।

तत् सामान्यविशेषाभ्यां कल्पयन्ति मनीषिणः’ ॥ इति ॥

तथा हि, अस्ति ह्यालोचितज्ञानं प्रथमन्निर्विकल्पकम् ।
बालमूकादिविज्ञानसदृशम्-मुग्धवस्तुजमिति । ततः परं
पुनर्वस्तु धर्मेर्जात्यादिभिर्यथा बुद्ध्या ऽवसीयते सा ऽपि
प्रत्यक्षत्वेन सम्मता । सो ऽयं सङ्कल्पलक्षणो व्यापारो
मनसः समानासमानजातीयाभ्यां व्यवच्छिन्दन् मनो
लक्षयति ॥

स्यादेतत्—असाधारणव्यापारयोगिनौ यथा महद-
हङ्कारो नेन्द्रियम्, एवम्मनो ऽप्यसाधारणव्यापारयोगि
नेन्द्रियं भवितुमर्हतीत्यत आह—“इन्द्रियं च” इति ।
कुतः? —“साधर्म्यात्” । इन्द्रियान्तरैः सात्त्विकाहङ्कारो
पादानत्वं च साधर्म्यम् न त्विन्द्रलिङ्गत्वम्, महदहङ्कार-
योरप्यात्मलिङ्गत्वेनेन्द्रियत्वप्रसङ्गात्, तस्माद्व्युत्पत्ति-
मात्रमिन्द्रलिङ्गत्वम् न तु प्रवृत्तिनिमित्तम् ॥

अथ कथं सात्त्विकाहङ्कारादेकस्मादेकादशेन्द्रिया-
णीत्यत आह—“गुणपरिणामविशेषात्—नानात्वं बाह्य-
भेदाश्च” इति । शब्दाद्युपभोगसम्प्रवर्तकादृष्टसहकारि-
भेदात्कार्यभेदः । अदृष्टभेदो ऽपि गुणपरिणाम एव ।
‘बाह्यभेदाश्च’ इति दृष्टान्तार्थम्—यथा बाह्यभेदास्तथै-
तदपीत्यर्थः ॥ २७ ॥

तदेवमेकादशेन्द्रियाणि स्वरूपत उक्त्वा दशानाम-
प्यसाधारणीर्वृत्तीराह—

शब्दादिषु पञ्चानामालोचनमात्रमिष्यते वृत्तिः ।

वचनादानविहरणोत्सर्गानन्दाश्च पञ्चानाम् ॥ २८ ॥

बुद्धीन्द्रियाणां सम्मुखवस्तुदर्शनमालोचनमुक्तम् ।
“ वचनादानविहरणोत्सर्गानन्दाश्च पञ्चानाम् ” कर्मेन्द्रि-
याणाम् । कण्ठतालवादिस्थानमिन्द्रियं वाक्, तस्या वृत्ति-
वचनम्, ज्ञानेन्द्रियाणां वृत्तयः स्पष्टाः ॥ २८ ॥

अन्तःकरणत्रयस्य वृत्तिमाह—

स्वालक्षण्यं वृत्तिस्त्रयस्य सैषा भवत्यसामान्या ।

सामान्यकरणवृत्तिः प्राणाद्या वायवः पञ्च ॥ २९ ॥

“ स्वालक्षण्यम् ” इति । स्वालक्षण्यं वृत्तिस्त्रयस्य ।
स्वमसाधारणं लक्षणं येषां तानि स्वलक्षणानि महदह-
ङ्कारमनांसि, तेषां भावः स्वालक्षण्यम्, तच्च स्वानि
स्वानि लक्षणान्येव । तद्यथा—महतो ऽध्यवसायो ऽह-
ङ्कारस्याभिमानः सङ्कल्पो मनसो वृत्तिर्व्यापारः ॥

वृत्तिद्वैविध्यं साधारणासाधारणत्वाभ्यामाह—“ सैषा
भवत्यसामान्या ” असाधारणी । “ सामान्यकरण वृत्तिः
प्राणाद्या वायवः पञ्च ” । सामान्या चासौ करणवृत्तिश्चे-
ति । त्रयाणामपि करणानां पञ्च वायवो जीवनं वृत्तिः,
तद्भावे भावात् तदभावे चाभावात् । तत्र प्राणो नासा-
ग्रह्णाभिपादाङ्गुष्ठवृत्तिः, अपानः कृकाटिकापृष्ठपाद पायू-
पस्थपार्श्व वृत्तिः, समानो हृन्नाभिसर्वसन्धिवृत्तिः, उदानो

हृत्कण्ठतालुमूर्धभूमध्य वृत्तिः, व्यानस्त्वग्वृत्तिरिति पञ्च
वायवः ॥ २९ ॥

चतुर्विधकरणस्यास्यासाधारणीषु वृत्तिषु क्रमाक्रमौ
स्वप्रकारावाह—

युगपच्चतुष्टयस्य तु वृत्तिः क्रमशश्च तस्य निर्दिष्टा ।

दृष्टे तथा ऽप्यदृष्टे त्रयस्य तत्पूर्विका वृत्तिः ॥ ३० ॥

“ युगपत् ” इति, दृष्टे यथा—यदा सन्तमसान्धकारे
विद्युत्सम्पातमात्राद्यांघ्रमभिमुखमतिसन्निहितं पश्यति
तदा खल्वस्यालोचनसङ्कल्पाभिमानाध्यवसायाः युगप-
देव प्रादुर्भवन्ति, यतस्तत उत्प्लुत्य तत्स्थानादेकपदे
ऽपसरति ॥

“ क्रमशश्च ” यदा मन्दालोके प्रथमन्तावद्वस्तुमात्रं
सम्मुग्धमालोचयति, अथ प्रणिहितमनाः कर्णान्ताकृष्ट-
सशरसिञ्जिनीमण्डलीकृतकोदण्डः प्रचण्डतरः पाटच्चरो
ऽयमिति निश्चिनोति, अथ च मास्प्रत्येतीत्यभिमन्यते, अ-
थाध्यवस्यत्यपसरामीतः स्थानादिति ॥

परोक्षे त्वन्तःकरणत्रयस्य बाह्येन्द्रियवर्जं वृत्तिरि-
त्याह—“ अदृष्टे त्रयस्य तत्पूर्विका वृत्तिः ” इति । अन्तः
करणत्रयस्य युगपत्क्रमेण वृत्तिर्दृष्टपूर्विकेति । अनुमाना-
गमस्मृतयो हि परोक्षे ऽर्थे दर्शनपूर्वाः प्रवर्तन्ते नान्यथा ।
यथा दृष्टे तथा ऽदृष्टे ऽपीति योजना ॥ ३० ॥

स्यादेतत्—चतुर्णां त्रयाणां वा वृत्तयो न तावन्मा-

त्राधीनाः, तेषां सदातनत्वेन वृत्तीनां सदोत्पादप्रसङ्गात्,
आकस्मिकत्वे तु वृत्तिसङ्करप्रसङ्गो नियमहेतोरभावादि-
त्यत आह—

स्वां स्वां प्रतिपद्यन्ते परस्पराकृतहेतुकां वृत्तिम् ।

पुरुषार्थ एव हेतुर्न केनचित्कार्यते करणम् ॥ ३१ ॥

“स्वाम्” इति । करणानीति शेषः । यथा हि बहवः
पुरुषाः शाक्तीकयाष्टीकधानुष्ककार्पाणिकाः कृतसङ्केताः
परावस्कन्दनाय प्रवृत्ताः, तत्रान्यतमस्याकृतमवगम्या-
न्यतमः प्रवर्तते, प्रवर्तमानस्तु शाक्तीकः शक्तिमेवादत्ते
नतु यष्ट्यादिकम्, एवं याष्टीको ऽपि यष्टिमेव, न शक्त्या-
दिकम् । तथा ऽन्यतमस्य करणस्याकृतात् स्वकार्यकर-
णाभिमुख्यादन्यतमं करणं प्रवर्तते । तत्प्रवृत्तेश्च हेतु-
त्वान्न वृत्तिसङ्करप्रसङ्ग इत्युक्तम्—“स्वां स्वां प्रतिप-
द्यन्ते” इति ॥

स्यादेतत्—याष्टीकादयश्चेतनत्वात् परस्पराकृतमव-
गम्य प्रवर्तन्ते इति युक्तम् । करणानि त्वचेतनानि, त-
स्मान्नैवं प्रवर्तितुमुत्सहन्ते । तेनेषामधिष्ठात्रा करणानां
स्वरूपसामर्थ्योपयोगाभिज्ञेन भवितव्यमित्यत आह—
“पुरुषार्थ एव हेतुः, न केनचित्कार्यते करणम्” इति ।
भोगापवर्गलक्षणः पुरुषार्थ एवानागतावस्थः प्रवर्तयति
करणानि, कृतमत्र तत्स्वरूपाभिज्ञेन कर्त्रा । एतच्च “ष-
त्सविवृद्धिनिमित्तम्” (कारिका ५७) इत्यत्रोपपाद-
यिष्यते ॥ ३१ ॥

“ न केनचित् कार्यते करणम् ” इत्युक्तम् । तत्र करणं विभजते—

करणं त्रयोदशविधम्, तदाहरणधारणप्रकाशकरम् ।
कार्यं च तस्य दशधा, ऽऽहार्यं धार्यं प्रकाश्यं च ॥३२॥

“ करणं त्रयोदशविधम् ” इति । इन्द्रियाण्येकादश बुद्धिरहङ्कारश्चेति त्रयोदशप्रकारं करणम् । कारकविशेषः करणम् । न च व्यापारावेशं विना कारकत्वमिति व्यापारावेशमाह—“तदाहरणधारणप्रकाशकरम् ” इति यथायथम् । तत्र कर्मेन्द्रियाणि वागादीन्याहरन्ति, यथास्वमुपाददते, स्वव्यापारेण व्याप्नुवन्तीति यावत् । बुद्ध्यहङ्कारमनांसि तु स्ववृत्त्या प्राणादिलक्षणया धारयन्ति । बुद्धीन्द्रियाणि प्रकाशयन्ति ॥

आहरणधारणादिक्रियाणां सकर्मकतया किं कर्म कतिविधं चेत्यत आह—“कार्यं च तस्य ” इति । कार्यं तस्य त्रयोदशविधस्य करणस्य दशधा, आहार्यं धार्यं प्रकाश्यं च । आहार्यं व्याप्यम् । कर्मेन्द्रियाणां वचनादानविहरणोत्सर्गानन्दाः यथायथं व्याप्याः, ते च यथायथं दिव्यादिव्यतया दश—इत्याहार्यं दशधा । एवं धार्यमप्यन्तःकरणत्रयस्य प्राणादिलक्षणया वृत्त्या शरीरम्, तच्च पार्थिवादिपाञ्चभौतिकम् । शब्दादीनां पञ्चानां समूहः पृथिवी, ते च पञ्च दिव्यादिव्यतया दशेति धार्यमपि दशधा । एवं बुद्धीन्द्रियाणां शब्दस्पर्शरूपरसगन्धा यथायथं व्याप्याः, ते च यथायथं दिव्यादिव्यतया दशेति प्रकाश्यमपि दशधेति ॥ ३२ ॥

त्रयोदशविधकरणे ऽवान्तरविभागं करोति—

अन्तःकरणं त्रिविधं दशधा बाह्यं त्रयस्य विषयाख्यम् ।
साम्प्रतकालं बाह्यं त्रिकालमाभ्यन्तरं करणम् ॥३३॥

“अन्तःकरणम्” इति । अन्तःकरणं त्रिविधम्—‘बुद्धिरहङ्कारो मन’ इति; शरीराभ्यन्तरवर्तित्वाद् अन्तःकरणम् ॥

“दशधा” बाह्यकरणम् “त्रयस्य” अन्तःकरणस्य “विषयाख्यम्” विषयमाख्यानि विषयसङ्कल्पाभिमानाध्यवसायेषु कर्तव्येषु द्वारीभवति । तत्र बुद्धीन्द्रियाण्यालोचनेन, कर्मेन्द्रियाणि तु यथास्वं व्यापारेण ॥

बाह्यान्तरयोः करणयोर्विशेषान्तरमाह—“साम्प्रतकालम्” इति । वर्तमानकालं बाह्यमिन्द्रियम् । वर्तमानसमीपमनागतमतीमपि वर्तमानम्; अतो वागपि वर्तमानकालविषया भवति । “त्रिकालमाभ्यन्तरं करणम्” इति । तद्यथा—नदीपूरभेदादभूदृष्टिः; अस्ति धूमादग्निरिह नगनिकुञ्जे, असत्युपघातके पिपीलिकाण्डसञ्चरणाद्भविष्यति वृष्टिरिति, तदनुरूपाश्च सङ्कल्पाभिमानाध्यवसाया भवन्ति ॥

कालश्च वैशेषिकाभिमत एको न अनागतादिव्यवहारभेदं प्रवर्तयितुमर्हति । तस्मादयं यैरुपाधिभेदैरनागतादिभेदं प्रतिपद्यते सन्तु त एवोपायाः, ये ऽनागतादिव्यवहारहेतवः, कृतमत्रान्तर्गङ्गुना कालेनेति सांख्याचार्याः तस्मान्न कालरूपतत्त्वान्तराभ्युपगम इति ॥ ३३ ॥

साम्प्रतकालानां बाह्येन्द्रियाणां विषयं विवेचयति—

बुद्धीन्द्रियाणि तेषां पञ्च विशेषाविशेषविषयाणि ।

वाग्भवति शब्दविषया शेषाणि तु पञ्चविषयाणि ३४॥

“ बुद्धीन्द्रियाणि ” इति । “ बुद्धीन्द्रियाणि ” “ तेषां ” दशानामिन्द्रियाणाम्मध्ये “ पञ्च, ” “ विशेषाविशेषविषयाणि ” विशेषाः स्थूलाः शब्दादयः शान्तघोरमूढरूपाः पृथिव्यादिरूपाः, अविशेषास्तन्मात्राणि सूक्ष्माः शब्दादयः, मात्रग्रहणेन स्थूलभूतमपाकरोति । विशेषाश्च अविशेषाश्च विशेषाविशेषाः त एव विषया येषां बुद्धीन्द्रियाणां तानि तथोक्तानि । तत्रोर्ध्वस्रोतसां योगिनाश्च श्रोत्रं शब्दतन्मात्रविषयं स्थूलशब्दविषयं च, अस्मदादीनां तु स्थूलशब्दविषयमेव । एवन्तेषां त्वक् स्थूलसूक्ष्मस्पर्शविषया, अस्मदादीनां तु स्थूलस्पर्शविषयैव । एवञ्चक्षुरादयो ऽपि तेषामस्मदादीनां च रूपादिषु सूक्ष्मस्थूलेषु द्रष्टव्याः ॥

एवं कर्मेन्द्रियेषु मध्ये “ वाग्भवति शब्दविषया ” स्थूलशब्दविषया, तद्धेतुत्वात् । नतु शब्दतन्मात्रस्य हेतुस्तस्याहङ्कारिकत्वेन वागिन्द्रियेण सहैककारणकत्वात् । “ शेषाणि तु ” चत्वारि पायूपस्थपाणिपादाख्यानि “ पञ्चविषयाणि ” पाण्याद्याहार्याणां घटादीनां पञ्चशब्दाद्यात्मकत्वादिति ॥ ३४ ॥

साम्प्रतं त्रयोदशसु करणेषु केषाञ्चित्प्रधानभावं सहेतुकमाह—

सान्तःकरणा बुद्धिः सर्वं विषयमवगाहते यस्यात् ।
तस्मात्त्रिविधं करणं द्वारि, द्वाराणि शेषाणि ॥ ३५ ॥

“ सान्तःकरणा ” इति । “ द्वारि ” प्रधानम् । “ द्वा-
राणि ” करणानि, बाह्येन्द्रियाणि द्वाराणि । तैरुपनीतं
सर्वं विषयं समनोऽहङ्कारा बुद्धिः यस्मादवगाहते ऽध्य-
वस्यति तस्माद्बाह्येन्द्रियाणि द्वाराणि, द्वारवती च सा-
न्तः करणा बुद्धिरिति ॥ ३५ ॥

न केवलं बाह्यानान्द्रियाण्यपेक्ष्य प्रधानं बुद्धिः, अपि
तु ये अप्यहङ्कारमनसी द्वारिणी ते अप्यपेक्ष्य बुद्धिः प्र-
धानमित्याह—

एते प्रदीपकल्पाः परस्परविलक्षणा गुणविशेषाः ।
कृत्स्नं पुरुषस्यार्थं प्रकाश्य बुद्धौ प्रयच्छन्ति ॥ ३६ ॥

“ एते ” इति । यथा हि ग्रामाध्यक्षः कौटुम्बिकेभ्यः
करमादाय विषयाध्यक्षाय प्रयच्छति, विषयाध्यक्षश्च स-
र्वाध्यक्षाय, स च भूपतये, तथा बाह्येन्द्रियाण्यालोच्य
मनसे समर्पयन्ति, मनश्च सङ्कल्प्याहङ्काराय, अहङ्कार-
श्चाभिमत्य बुद्धौ सर्वाध्यक्षभूतायां,—तदिदमुक्तम्—“ पु-
रुषस्यार्थं प्रकाश्य बुद्धौ प्रयच्छन्ति ” इति ॥

बाह्येन्द्रियमनोऽहङ्काराश्च “ गुणविशेषाः ” गुणानां
सत्त्वरजस्तमसां विकारा, ते तु परस्परविरोधशीला अपि
पुरुषार्थेन भोगोपवर्गरूपेणैकवाक्यतान्नीताः, यथा वर्ति-
तैलवह्नयः सन्तमसापनयेन रूपप्रकाशाय मिलिताः प्र-

दीपः, एवमेते गुणविशेषाः इति योजना ॥ ३६ ॥

कस्मात्पुनर्बुद्धौ प्रयच्छन्ति, न तु बुद्धिरहङ्काराय
द्वारिणे मनसे चेत्यत आह—

सर्वं प्रत्युपभोगं यस्मात्पुरुषस्य साधयति बुद्धिः ।

सैव च विशिनष्टि पुनः प्रधानपुरुषान्तरं सूक्ष्मम् ॥ ३७ ॥

“ सर्वम् ” इति । पुरुषार्थस्य प्रयोजकत्वात् तस्य य-
त्साक्षात्साधनं तत् प्रधानम् । बुद्धिश्चास्य साक्षात्साध-
नम्, तस्मात्सैव प्रधानम् । यथा सर्वाध्यक्षः साक्षाद्राजा-
र्थसाधनतया प्रधानमितरे तु ग्रामाध्यक्षादयस्तम्प्रति गु-
णभूताः । बुद्धिर्हि पुरुषसन्निधानात् तच्छायापत्या तद्रूप-
मेव सर्वविषयोपभोगं पुरुषस्य साधयति । सुखदुः खानु-
भवो हि भोगः, स च बुद्धौ, बुद्धिश्च पुरुषरूपैवेति, सा
च पुरुषमुपभोजयति । यथा ऽर्थालोचनसङ्कल्पाभिमा-
नाश्च तत्तद्रूपपरिणामेन बुद्धावुपसङ्क्रान्ताः, तथेन्द्रिय-
व्यापारा अपि बुद्धेरेव स्वव्यापारेणाध्यवसायेन सहैक-
व्यापारीभवन्ति, यथा स्वसेन्येन सह ग्रामाययक्षादि
सैन्यं सर्वाध्यक्षस्य भवति । “ सर्वं ” शब्दादिकं “ प्रति ”
य “ उपभोगः ” “ पुरुषस्य ” तं साधयति ॥

ननु पुरुषस्य सर्वविषयोपभोगस्त्पादिका यदि बुद्धिः
तर्ह्यनिर्माक्ष इत्यत आह—पश्चात् “ प्रधानपुरुषयोरन्तरं ”
विशेषं “ विशिनष्टि ” करोति—यथौदनपाकं पचती-
ति,—करणं च प्रतिपादनम् । ननु प्रधानपुरुषयोरन्तरस्य
कृतकत्वादित्यत्वम्, तत्कृतस्य मोक्षस्यानित्यत्वं स्यादि-

त्यत आह—“ विशिनष्टि ”—‘प्रधानं सविकारमन्यदह-
मन्य’ इति विद्यमानमेवान्तरमविवेकेनाविद्यमानमिव
बुद्धिर्बोधयति, न तु करोति, येनानित्यत्वमित्यर्थः । अ-
नेनापवर्गः पुरुषार्थो दर्शितः, “ सूक्ष्मम् ” दुर्लक्ष्यम्-त-
दन्तरमित्यर्थः ॥ ३७ ॥

तदेवं करणानि विभज्य विशेषाविशेषान् विभजते—
तन्मात्राण्यविशेषाः, तेभ्यो भूतानि पञ्च पञ्चभ्यः ।
एते स्मृता विशेषाः, शान्ता घोराश्च मूढाश्च ॥ ३८ ॥

“ तन्मात्राणि ” इति । शब्दादितन्मात्राणि सूक्ष्मा-
णि । न चैषां शान्तत्वादिरस्ति उपभोगयोग्या विशेष इति
मात्रशब्दार्थः ॥

अविशेषानुत्क्वा विशेषान्वक्तुमुत्पत्तिमेषामाह—“ते-
भ्यो भूतानि ” इति । तेभ्यस्तन्मात्रेभ्यो यथासंख्यमेक-
द्वित्रिचतुःपञ्चभ्यो भूतान्याकाशानलसलिलावनिरूपाणि-
“ पञ्च ” “ पञ्चभ्यः ” तन्मात्रेभ्यः ॥

अस्त्वेतेषामुत्पत्तिः, विशेषत्वे किमायातमित्यत आह—
“ एते स्मृता विशेषाः ” इति । कुतः—“शान्ता घोराश्च
मूढाश्च ” । चकार एको हेतौ द्वितीयः समुच्चये । यस्मा-
दाकाशादिषु स्थूलेषु सत्त्वप्रधानतया केचिच्छान्ताः सु-
खाः, प्रकाशा लघवः, केचिद्रजःप्रधानतया घोराः दुः-
खाः अनवस्थिताः, केचित्तमःप्रधानतया मूढा विषण्णा
गुरवः । ते ऽमी परस्परव्यावृत्त्या ऽनुभूयमाना ‘विशेषाः’
इति च ‘स्थूलाः’ इति चोच्यन्ते तन्मात्राणि त्वरम-

दादिभिः परस्परव्यावृत्तानि नानुभूयन्ते, इत्यविशेषाः
सूक्ष्मा इति चोच्यन्ते ॥ ३८ ॥

विशेषाणामवान्तरविशेषमाह—

सूक्ष्मा मातापितृजाः सहप्रभूतैस्त्रिधा विशेषाः स्युः ।
सूक्ष्मास्तेषां नियता, मातापितृजा निवर्तन्ते ॥ ३९ ॥

“सूक्ष्मा” इति । “त्रिधा विशेषाः स्युः” इति, तान्
विशेषप्रकारानाह—“सूक्ष्माः” सूक्ष्मदेहाः परिकल्पि-
ताः, “मातापितृजाः” षाट्कौशिकाः । तत्र मातृतो लो-
मलोहितमांसानि, पितृतस्तु स्नायवस्थिमज्जान इति षट्
कोशाः । प्रकृष्टानि महान्ति भूतानि “प्रभूतानि—तै-
स्सह । सूक्ष्मं शरीरमेको विशेषः, मातापितृजो द्वितीयः,
महाभूतानि तृतीयः; महाभूतवर्गे च घटादीनां निवेशइति॥

सूक्ष्ममातापितृजयोर्देहयोर्विशेषमाह—“सूक्ष्मास्ते-
षाम्” विशेषाणां मध्ये ये ते “नियताः” । “मा-
तापितृजा निवर्तन्ते” इति, रसान्ता वा भस्मान्ता वा
विडन्ता वेति ॥ ३९ ॥

सूक्ष्मशरीरं विभजते—

पूर्वोत्पन्नमसक्तं नियतम्पददादिसूक्ष्मपर्यन्तम् ।
संसरति निरुपभोगं भावैरधिवासितं लिङ्गम् ॥ ४० ॥

‘पूर्वोत्पन्नम्’ इति । “पूर्वोत्पन्नम्” प्रधानेनादि-

सर्गे प्रतिपुरुषमेकैकमुत्पादितम् । “ असक्तम् ” अव्या-
हतम् शिलामप्यनुविशति । “ नियतम् ” आ चादिस-
र्गादा च महाप्रलयादवतिष्ठते,—“ महदादिसूक्ष्मपर्य-
न्तम् ”, महदहङ्कारैकादशेन्द्रियपञ्चतन्मात्रपर्यन्तम् ।
एषां समुदायः सूक्ष्मं शरीरम्, शान्तघोरमूढैरिन्द्रियैर-
न्वितत्वाद्विशेषः ॥

नन्वस्त्वेतदेव शरीरं भोगायतनं पुरुषस्य, कृतं दृश्य-
मानेन षाट्कौशिकेन शरीरेणेत्यत आह—“ संसरति ”
इति । उपात्तमुपात्तं षाट्कौशिकं शरीरं जहाति हायं
हायं चोपादत्ते—कस्मात् इति “ निरुपभोगम् ” यतः,
षाट्कौशिकं शरीरं भोगायतनं विना सूक्ष्मं शरीरं निरु-
पभोगं यस्मात्तस्मात्सूक्ष्मं शरीरं संसरति ॥

ननु धर्माधर्मनिमित्तः संसारः, न च सूक्ष्मशरीर-
स्यास्ति तद्योगः, तत्कथं संसरतीत्यत आह—“ भावैर-
धिवासितम् ” इति । धर्माधर्मज्ञानाज्ञानवैराग्यावैराग्यै-
श्वर्यानैश्वर्याणि भावाः, तदन्विता बुद्धिः, तदन्वितञ्च
सूक्ष्मं शरीरमिति तदपि भावैरधिवासितम्, यथा सुर-
भिचम्पककुसुमसम्पर्काद्वस्त्रं तदामोदवासितम्भवति ।
तस्मान्नाभावैरेवाधिवासितत्वात्संसरति ॥

कस्मात् पुनः प्रधानमिव महाप्रलये ऽपि तच्छरीरञ्च
तिष्ठतीत्यत आह—“ लिङ्गम् ” इति । लयं गच्छतीति
लिङ्गम्—हेतुमत्त्वेन चास्य लिङ्गत्वमिति भावः ॥ ४० ॥

स्यादेतत्-बुद्धिरेव साहङ्कारेन्द्रिया कस्मान्न संस-
रति ? कृतं सूक्ष्मशरीरेणाप्रामाणिकेनेत्यत आह—

चित्रं यथाऽऽश्रयमृते स्थाण्वादिभ्यो विना यथाच्छाया ।
तद्वद्विना विशेषैर्न तिष्ठति निराश्रयं लिङ्गम् ॥ ४१ ॥

“चित्रम्” इति । लिङ्गनात् ज्ञापनात् बुद्ध्यादयो
‘लिङ्गम्’, तत् “अनाश्रयन्न तिष्ठति । जन्ममरणान्तराले
बुद्ध्यादयः प्रत्युत्पन्नशरीराश्रयाः,—प्रत्युत्पन्नपञ्चतन्मात्र-
वत्त्वे सति बुद्ध्यादित्वात्—दृश्यमानशरीरवृत्तिबुद्ध्यादि-
वत् । “विना विशेषैः” इति, सूक्ष्मैः शरीरैरित्यर्थः । आ-
गमश्चात्र भवति—

“ततः सत्यवतः कायात् पाशवद्धं वशङ्गतम् ।

अङ्गुष्ठमात्रं पुरुषं निश्चकर्ष बलाद्यमः” । महाभा-
रत वनपर्व-अध्याय २९६,) इत्यङ्गुष्ठमात्रत्वेन सूक्ष्मश-
रीरत्वमुपलक्षयति । आत्मनो निष्कर्षासम्भवात् सूक्ष्ममेव
शरीरम् ‘पुरुषः’, तदपि पुरि स्थूलशरीरे शेते इति ॥ ४१ ॥

एवं सूक्ष्मशरीरास्तित्वमुपपाद्य यथा संसरति, येन
हेतुना च—तदुभयमाह—

पुरुषार्थहेतुकमिदं निमित्तनैमित्तकप्रसङ्गेन ।

प्रकृतेर्विभुत्वयोगान्नटवद्व्यवतिष्ठते लिङ्गम् ॥ ४२ ॥

“पुरुषार्थहेतुकम्” इति । पुरुषार्थेन हेतुना प्रयु-
क्तम् । “निमित्तम्” धर्माधर्मादि, “नैमित्तिकम्” तेषु
तेषु निकायेषु यथायथं षाट्कौशिकशरीरग्रहः, स हि
धर्मादिनिमित्तप्रभवः । निमित्तञ्च नैमित्तिकञ्च—तत्र यः
प्रसङ्गः प्रसक्तिस्तया “नटवद्व्यवतिष्ठते लिङ्गम्” सूक्ष्म-

शरीरम् । यथा हि नटस्तां तां भूमिकां विधाय परशुरामो वा ऽजातशत्रुर्वा वत्सराजो वा भवति, एवन्तत्तत्स्थूलशरीरपरिग्रहणाद्देवो वा मनुष्यो वा पशुर्वा वनस्पतिर्वा भवति सूक्ष्मं शरीरमित्यर्थः ॥

कुतस्त्यः पुनरस्येदृशो महिमेत्यत आह—“प्रकृतेर्विभुत्वयोगात्” इति । तथा च पुराणम्—“वैश्वरूप्यात् प्रधानस्य परिणामो ऽयमद्विभुतः” इति ॥ ४२ ॥

“निमित्तनैमित्तकप्रसङ्गेन” इत्युक्तम्—तत्र निमित्तनैमित्तके विभजते—

सांसिद्धिकाश्च भावाः प्राकृतिका वैकृताश्च धर्माद्याः ।
दृष्टाः करणाश्रयिणः कार्याश्रयिणश्च कललाद्याः ॥ ४३ ॥

“सांसिद्धिकाश्च” इति । “वैकृताः” नैमित्तिकाः, पुरुषस्य जातस्योत्तरकालदेवताराधनादिनोत्पन्नाः । “प्राकृतिकाः” स्वाभाविका भावाः सांसिद्धिकाः । तथा हि—सर्गादावादिविद्वानब्रह्मणो भगवान् कपिलो महामुनिर्धर्मज्ञानवैराग्यैश्वर्यसम्पन्नः प्रादुर्बभूवेति स्मरन्ति । वैकृताश्च भावा असांसिद्धिकाः, ये उपायानुष्ठानेनोत्पन्नाः, यथा प्राचेतसप्रभृतीनाम् महर्षीणाम् । एवमधर्माज्ञानावैराग्यानैश्वर्याण्यपि ॥

कार्यं शरीरं तदाश्रयिणः, तस्यावस्थाः, कललबुद्बुदमांसपेशीकरणडाद्यङ्गप्रत्यङ्गव्यूहाः गर्भस्थस्य, ततो निर्गतस्य बालस्य बाल्यकौमारयौवनवार्धकानीति ॥ ४३ ॥

अवगतानि निमित्तनैमित्तिकानि । कतमस्य तु नि-
मित्तस्य कतमन्नैमित्तिकमित्यत आह—

धर्मेण गमनमूर्ध्वं, गमनमधस्ताद्भवत्यधर्मेण ।

ज्ञानेन चापवर्गो, विपर्ययादिष्यते बन्धः ॥ ४४ ॥

“ धर्मेण गमनमूर्ध्वम् ” द्युप्रभृतिषु लोकेषु । “ ग-
मनमधस्ताद्भवत्यधर्मेण ” सुतलादिषु लोकेषु । “ ज्ञानेन
चापवर्गः ” । तावदेव प्रकृतिर्भोगमारभते न यावद्विवे-
कख्यातिं करोति; अथ विवेकख्यातौ सत्यां कृतकृत्य-
तया विवेकख्यातिमन्तम्पुरुषम्प्रति निवर्तते । यथाहुः—

“ विवेकख्यातिपर्यन्तं ज्ञेयं प्रकृतिचेष्टितम् ” इति ॥

“ विपर्ययात् ” अतस्त्वज्ञानात् “ इष्यते बन्धः ” ॥

स च त्रिविधः—प्राकृतिको वैकृतिको दाक्षिणकश्चे-
ति । तत्र प्रकृतावात्मज्ञानाद्ये प्रकृतिमुपासते तेषां प्राकृ-
तिको बन्धः, यः पुराणे प्रकृतिलयान् प्रत्युच्यते ।

“ पूर्णं शतसहस्रं हि तिष्ठन्त्यव्यक्तचिन्तकाः ” इति ॥

वैकारिको बन्धस्तेषां ये विकारानेव भूतेन्द्रियाहङ्का-
रबुद्धौः पुरुषधियोपासते, तान् प्रतीदमुच्यते—

“ दश मन्वन्तराणीह तिष्ठन्तीन्द्रियचिन्तकाः ।

भौतिकास्तु शतम्पूर्णं, सहस्रन्त्वाभिमानिकाः ॥

बौद्धा दश सहस्राणि तिष्ठन्ति विगतज्वराः ।

ते खल्वमी विदेहा येषां वैकृतिको बन्धः ” इति ॥

इष्टापूर्तेन दाक्षिणकः । पुरुषतत्त्वानभिज्ञो हीष्टापूर्त-
कारी कामोपहतमना बध्यते इति ॥ ४४ ॥

वैराग्यात् प्रकृतिलयः, संसारो भवति राजसाद्रागात्।
ऐश्वर्यादविघातो, विपर्ययात्तद्विपर्यासः ॥ ४५ ॥

“वैराग्यात् प्रकृतिलयः, ” इति-पुरुषतत्त्वानभिज्ञ-
स्य वैराग्यमात्रात् प्रकृतिलयः, प्रकृतिग्रहणेन प्रकृतिमह-
दहङ्कारभूतेन्द्रियाणि गृह्यन्ते, तेष्व्वात्मबुद्धोपास्यमानेषु-
लयः । कालान्तरेण च पुनराविर्भवति ॥

“संसारो भवति राजसाद्रागात्” इति । ‘राज-
सात्’ इत्यनेन रजसो दुःखहेतुत्वात् संसारस्य दुःखहे-
तुता सूचिता ॥

“ऐश्वर्यादविघात ”इति-इच्छायाः । ईश्वरो हि यदे-
वेच्छति तदेव करोति । “विपर्ययात् ”अनैश्वर्यात् “त-
द्विपर्यासः ” सर्वत्रेच्छाविघात इत्यर्थः ॥ ४५ ॥

बुद्धिधर्मान् धर्मादीनष्टौ भावान् समासव्यासाभ्यां
मुमुक्षूणां हेयोपादेयान् दर्शयितुं प्रथमन्तावत् समास-
माह—

एष प्रत्ययसर्गो विपर्ययाशक्तितुष्टिसिद्ध्याख्याः ।

गुणवैषम्यविमर्दात्, तस्य च भेदास्तु पञ्चाशत् ॥४६॥

“एषः ” इति । प्रतीयते ऽनेनेति प्रत्ययो बुद्धिः, तस्य
सर्गः । तत्र “विपर्ययः ” अज्ञानमविद्या, सा ऽपि बुद्धि-
धर्मः । “अशक्तिः ” अपि करणवैकल्यहेतुका बुद्धिधर्म-
एव । “तुष्टिसिद्धी ” अपि वक्ष्यमाणलक्षणे बुद्धिधर्मावे-
ष । तत्र विपर्ययाशक्तितुष्टिषु यथायोगं सप्तानाञ्च धर्मादी-

नां ज्ञानवर्जमन्तर्भावः, सिद्धौ च ज्ञानस्येति ॥

व्यासमाह—“ तस्य च भेदास्तु पञ्चाशत् ” इति ।
कस्मात् ? “ गुणवैषम्यविमर्दात् ” इति । गुणानां वैष-
म्यमेकैकस्याधिकबलता द्वयोर्द्वयोर्वा, एकैकस्य न्यूनब-
लता द्वयोर्द्वयोर्वा, ते च न्यूनाधिक्ये मन्दमध्याधिक्य-
मात्रतया यथाकार्यमुज्जीयेते । तदिदं गुणानां वैषम्यम्
तेनोपमर्दः, एकैकस्य न्यूनस्य द्वयोर्वा ऽभिभवः । तस्मा-
त्तस्या भेदाः पञ्चाशदिति ॥ ४६ ॥

तानेव पञ्चाशद्भेदान् गणयति —

पञ्च विपर्ययभेदा भवन्त्यशक्तिश्च करणवैकल्यात् ।

अष्टाविंशतिभेदा तुष्टिर्नवधा ऽष्टधा सिद्धिः ॥४७॥

“ पञ्च ” इति । अविद्याऽस्मितारागद्वेषाभिनिवेशा
यथासंख्यं तमोमोहमहामोहतामिस्रान्धतामिस्रसञ्ज्ञकाः
पञ्च विपर्ययविशेषाः, विपर्ययप्रभवानामप्यस्मितादीनां
विपर्ययस्वभावत्वात् । यद्वा—यदविद्यया विपर्ययेणावधा-
र्यते वस्तु, अस्मितादयस्तत्स्वभावाः सन्तस्तदभिनिविश-
न्ते । अत एव पञ्चपर्वाऽविद्येत्याह भगवान् वार्षगण्यः ॥४७॥

सम्प्रति पञ्चानां विपर्ययभेदानामवान्तरभेदमाह—

भेदस्तमसो ऽष्टविधो मोहस्य च, दशविधो महामोहः ।

तामिस्रो ऽष्टादशधा, तथा भवत्यन्धतामिस्रः ॥४८॥

“भेदः” इति । भेदस्तमसो ऽविद्याया अष्टविधः । अ-

ष्टस्वव्यक्तमहदहङ्कारपञ्चतन्मात्रेष्वनात्मस्वात्मबुद्धिरविद्या तमः, अष्टविधविषयत्वात्तस्याष्टविधत्वम् ॥

“मोहस्य च” इति, अत्राप्यष्टविधो भेदश्चकारेणानुषज्यते । देवा ह्यष्टविधमैश्वर्यमासाद्यामृतत्वाभिमानिनो ऽणिमादिकमात्मीयं शाश्वतिकमभिमन्यन्ते, सेयमस्मिता मोहो ऽष्टविधैश्वर्यविषयत्वादष्टविधः ॥

“दशविधो महामोहः” इति । शब्दादिषु पञ्चसु दिव्यादिव्यतया दशविधविषयेषु रञ्जनीयेषु राग आसक्तिर्महामोहः, स च दशविधविषयत्वादशविधः ॥

“तामिस्रो” द्वेषो “ऽष्टादशधा” । शब्दादयो दशविषया रञ्जनीयाः स्वरूपतः, ऐश्वर्यन्त्वाणिमादिकन्न स्वरूपतो रञ्जनीयम्—किं तु रञ्जनीयशब्दाद्युपायाः । ते च शब्दादय उपस्थिताः परस्परेणोपहन्यमानास्तदुपायाश्चाणिमादयः स्वरूपेणैव कोपनीया भवन्तीति शब्दादिभिर्दशभिः सहाणिमाद्यष्टकमष्टादशधेति, तद्विषयो द्वेषस्तामिस्रो ऽष्टादशविषयत्वादष्टादशधेति ॥

“तथा भवत्यन्धतामिस्रः” । अभिनिवेशो ऽन्धतामिस्रः । तथेत्यनेनाष्टादशधेत्यनुषज्यते । देवाः खल्वणिमादिकमष्टविधमैश्वर्यमासाद्य दश शब्दादीन् विषयान् भुञ्जानाः—‘शब्दादयो भोग्यास्तदुपायाश्चाणिमादयो ऽस्माकमसुरादिभिर्मोपघानिषत’ इति—बिभ्यति । तदिदं भयमभिनिवेशो ऽन्धतामिस्रो ऽष्टादशविषयत्वादष्टादशधेति ॥

सो ऽयं पञ्चविधो विकल्पो विपर्ययो ऽवान्तरभेदाद्ब्रह्मपट्टिरिति ॥ ४८ ॥

तदेवं पञ्चविपर्ययभेदानुक्ता ऽष्टविंशतिभेदाम-
शक्तिमाह—

एकादशेन्द्रियबधाः सह बुद्धिबधैरशक्तिरुद्दिष्टा ।
सप्तदश बधा बुद्धेर्विपर्ययात्तुष्टिसिद्धीनाम् ॥ ४९ ॥

“ एकादश ”—इति । (इन्द्रियबधस्य ग्रहोबुद्धिबधहे-
तुत्वेन, न त्वशक्तिभेदपूर्णत्वेन) । “ एकादशेन्द्रियबधाः”—

वाधिर्यं कुष्ठिता ऽन्धत्वं जडता ऽजिघ्रता तथा ।

मूकता कौण्यपङ्गुत्वे क्लेश्योदावर्तमन्दताः ॥

यथासंख्यं श्रोत्रादीनामिन्द्रियाणां बधाः । एतावत्येव
तु तद्धेतुका बुद्धेरशक्तिः स्वव्यापारे भवति । तथा चैका-
दशहेतुकत्वादिकादशधा बुद्धेरशक्तिरुच्यते । हेतुहेतुमतो-
रभेदविवक्षया च सामानाधिकरण्यम् ॥

तदेवमिन्द्रियबधद्वारेण बुद्धेरशक्तिमुक्ता स्वरूपतो
ऽशक्तीराह—“ सह बुद्धिबधैः ” इति । कति बुद्धेः”
स्वरूपतो बधा इत्यत आह सप्तदश बधा बुद्धेः” । कुतः ?
“ विपर्ययात्तुष्टिसिद्धीनाम् । ” तुष्टयो नवधेति तद्विपर्य-
यास्तन्निरूपणान्नवधा भवन्ति, एवं सिद्धयो ऽष्टाविति त-
द्विपर्ययास्तन्निरूपणादष्टौ भवन्तीति ॥ ४९ ॥

तुष्टिर्नवधेत्युक्तम्, ताः परिगणयति—

आध्यात्मिकाश्चतस्रः प्रकृत्युपादानकालभाग्याख्याः ।
बाह्या विषयोपरमात् पञ्च च,—नव तुष्टयो ऽभिमताः ५०

“ आध्यात्मिकाः ” इति । आध्यात्मिकाः—‘ प्रकृति-

व्यतिरिक्त आत्मा ऽस्ति ' इति प्रतिपद्य, ततो ऽस्य भ्रवण-
मननादिना विवेकसाक्षात्काराय त्वसदुपदेशतुष्टो यो न
प्रयतते तस्याध्यात्मिकाश्चतस्रस्तुष्टयो भवन्ति, प्रकृति-
व्यतिरिक्तमात्मानमधिकृत्य यस्मात्तास्तुष्टयस्तस्मादाध्या-
त्मिकाः । कास्ता इत्यत आह—“ प्रकृत्युपादानकालभा-
ग्याख्याः ”, प्रकृत्यादिराख्या यासां तास्तथोक्ताः ॥

तत्र प्रकृत्याख्या तुष्टियर्था कस्यचिदुपदेशे,—‘ विवे-
कसाक्षात्कारो हि प्रकृतिपरिणामभेदस्तश्च प्रकृतिरेव क-
रोतीति कृतन्तद्भ्यानाभ्यासेन, तस्मादेवमेवास्तु वत्स’,—
इति सेयमुपदेष्टव्यस्य तुष्टिः प्रकृतौ, सा तुष्टिः प्रकृत्या-
ख्या अम्भ उच्यते ॥

या तु,—‘ प्राकृत्यपि विवेकख्यातिर्न, सा प्रकृतिमात्रा-
द्भवति, मा भूत्सर्वस्य सर्वदा, तन्मात्रस्य सर्वान् प्रत्यवि-
शेषात्, प्रव्रज्यायास्तु सा भवति तस्मात् प्रव्रज्यामुपा-
ददीथाः, कृतन्ते ध्यानाभ्यासेनायुष्मन्’—इति उपदेशे या
तुष्टिः सोपादानाख्या ‘ सलिलम् ’ उच्यते ॥

या तु,—‘ प्रव्रज्या ऽपि न सद्योनिर्वाणदेति सैव का-
लपरिपाकमपेक्ष्य सिद्धिन्ते विधास्यति, अलमुत्तमतया
तव’—इति उपदेशे या तुष्टिः सा कालाख्या ‘ ओघ ’ उच्यते ॥

या तु,—‘ न प्रकृतेर्न कालान्नाप्युपादानाद्विवेकख्या-
तिः अपि तु भाग्यादेव । अत एव मदालसापत्यान्यतिवा-
लानि मातुरूपदेशादेव विवेकख्यातिमन्ति मुक्तानि बभू-
वुः, तस्मान्नाग्यमेव हेतुर्नान्यत्’—इति उपदेशे या तुष्टिः
सा भाग्याख्या ‘ वृष्टिः ’ उच्यते ॥

बाह्या दर्शयति—“ बाह्याः ” तुष्टयः “ विषयोपर-

मात्, पञ्च” । याः खल्वनात्मनः प्रकृतिमहदहङ्कारादी-
नात्मेत्यभिमन्यमानस्य वैराग्ये सति तुष्टयस्ता बाह्याः, आ-
त्मज्ञानाभावे सत्यनात्मानमधिकृत्य प्रवृत्तेरिति । ताश्च
वैराग्ये सति तुष्टय इति वैराग्यहेतुपञ्चत्वाद्वैराग्याण्यपि
पञ्च, तत्पञ्चत्वात् तुष्टयः पञ्चेति । उपरम्यते ऽनेनेत्युपर-
मो वैराग्यम्, विषयादुपरमो विषयोपरमः । विषयाः
भोग्याः शब्दादयः पञ्च, उपरमा अपि पञ्च ॥

तथा हि-अर्जनरक्षणक्षयभोगहिंसादोषदर्शनहेतुज-
न्मानः पञ्चोपरमा भवन्ति । तथा हि-सेवादयो धनार्ज-
नोपायाः, ते च सेवकादीन् दुःखाकुर्वन्ति,

“ दृष्यद्दुरीश्वरद्वाःस्थदण्डिचण्डार्धचन्द्रजाम् ।

वेदनां भावयन् प्राज्ञः कः सेवास्वनुषज्जते ” ॥

एवमन्ये ऽप्यर्जनोपायाः दुःखा इति विषयोपरमे या
तुष्टिः सैषा ‘ पारम् ’ उच्यते ॥

तथा ऽर्जितन्धनं राजैकागारिकाग्निजलौघादिभ्यो
विनङ्क्यतीति तद्रक्षणे महद्दुःखमिति भावयतो विषयो-
परमे या तुष्टिः सा द्वितीया ‘ सुपारम् ” उच्यते ॥

तथा महता ऽऽयासेनार्जितन्धनं भुज्यमानं क्षायते
इति तत्प्रक्षयम्भावयतो विषयोपरमे या तुष्टिः सा तृ-
तीया ‘ पारापारम् ’ उच्यते ॥

एवं शब्दादिभोगाभ्यासात् प्रवर्धन्ते कामाः, ते च
विषयाप्राप्तौ कामिनं दुःखाकुर्वन्तीति भोगदोषं भाव-
यतो विषयोपरमे या तुष्टिः सा चतुर्थी ‘ अनुत्तमा
म्भ ’ उच्यते ।

एवन्नानुपहत्य भूतानि विषयोपभोगः सम्भवतीति-

हिंसादोषदर्शनाद्विषयोपरमे या तुष्टिः सा पञ्चमी 'उ-
त्तमाम्भ' उच्यते ॥

एवमाध्यात्मिकीभिश्चतसृभिः बाह्याभिश्च पञ्चभिः
'नव तुष्टयो ऽभिमताः' ॥ ५० ॥

गौणमुख्यभेदैः सिद्धीराह—

ऊहः शब्दो ऽध्ययनं दुःखविघातास्त्रयः सुहृत्प्राप्तिः।
दानं च सिद्धयो ऽष्टौ, सिद्धेः पूर्वोऽङ्कुशस्त्रिविधः ५१।

“ऊह” इति । विहन्यमानस्य दुःखस्य त्रित्वात्तद्वि-
घातास्त्रय इतीमा मुख्यास्तिस्रः सिद्धयः, तदुपायतया
त्वितरा गौण्यः पञ्च सिद्धयः, ता अपि हेतुहेतुमत्तया
व्यवस्थिताः । तत्राद्या ऽध्ययनलक्षणा सिद्धिर्हेतुरेव । मु-
ख्यास्तु सिद्धयो हेतुमत्य एव । मध्यमास्तु हेतुहेतुमत्यः॥

विधिवद्गुरुमुखादध्यात्मविद्यानामक्षरस्वरूपग्रहण-
मध्ययनम् प्रथमा सिद्धिस्तारमुच्यते ॥

तत्कार्यम्— शब्दः, 'शब्दः' इति पदम् शब्दजनित-
मर्थज्ञानमुपलक्षयति, कार्ये कारणोपचारात् । सा द्वि-
तीया सिद्धिः सुतारमुच्यते । पाठार्थाभ्यान्तदिदन्विधा
श्रवणम् ॥

“ऊहः” तर्कः आगमाविरोधिन्यायेनागमार्थपरीक्ष-
णञ्च संशयपूर्वपक्षनिराकरणेनोत्तरपक्षव्यवस्थापनम् । त-
दिदम्मननमाचक्षत आगमिनः । सा तृतीया सिद्धिस्ता-
रतरमुच्यते ॥

“सुहृत्प्राप्तिः” न्यायेन स्वयम्परीक्षितमप्यर्थं न श्र-

इधते, न यावद्गुरुशिष्यसब्रह्मचारिभिः सह संवाद्यते ।
अतः सुहृदां गुरुशिष्यसब्रह्मचारिणां संवादकानां प्राप्तिः
सुहृत्प्राप्तिः सा सिद्धिश्चतुर्थी 'रम्यक' उच्यते ॥

“दानं” च शुद्धिर्विवेकज्ञानस्य, 'दैर्घ्ये शोधने' (सि-
द्धान्तकौमुदी ६।४।६८) इत्यस्माद्धातोर्दानपदव्युत्पत्तेः ।
यथाह भगवान् पतञ्जलिः—“विवेकख्यातिरविप्लवो दुः-
खत्रयस्य हानोपायः” इति (योगसूत्र २।२६) । 'अ-
विप्लवः' शुद्धिः, सा च सवासनसंशयविपर्यासानां प-
रिहारेण विवेकसाक्षात्कारस्य स्वच्छप्रवाहे ऽवस्थाप-
नम् । सा च न विना ऽऽदरनैरन्तर्यदीर्घकालसेविताभ्या-
सपरिपाकाद्भवतीति दानेन (विवेकख्यात्याः कार्येण) सो
ऽपि संगृहीतः । सेयम्पञ्चमी सिद्धिस्सदामुदितमुच्यते ॥

तिस्रश्च मुख्याः सिद्धयः प्रमोदमुदितमोदमाना,
इत्यष्टौ सिद्धयः ॥

अन्ये व्याचक्षते—विनोपदेशादिना प्राग्भावीयाभ्या-
सवशात्तत्त्वस्य स्वयमूहनं यत् सा सिद्धिरूहः । यस्य
सांख्यशास्त्रपाठमन्यदीयमाकर्ण्य तत्त्वज्ञानमुत्पद्यते सा-
सिद्धिः शब्दः, शब्दपाठादनन्तरम्भावात् । यस्य शि-
ष्याचार्यसम्बन्धेन सांख्यशास्त्रं ग्रन्थतो ऽर्थतश्चाधीत्य
ज्ञानमुत्पद्यते सा ऽध्ययनहेतुका सिद्धिरध्ययनम् । सु-
हृत्प्राप्तिरिति यस्याधिगततत्त्वं सुहृदं प्राप्य ज्ञानमुत्प-
द्यते सा ज्ञानलक्षणा सिद्धिस्तस्य सुहृत्प्राप्तिः । दानश्च
सिद्धिहेतुः, धनादिदानेनाराधितो ज्ञानी ज्ञानम्प्रयच्छति ।
अस्य च युक्तायुक्तत्वे सूरिभिरेवावगन्तव्ये इति कृतम्प-
रदोषोद्भावनेन नःसिद्धान्तमात्रव्याख्यानप्रवृत्तानामिति ॥

सिद्धितुष्टिविपर्ययेणाशक्तिर्वृद्धिबधस्सप्तदशधा द्र-
ष्टव्यः । अत्र प्रत्ययसर्गे सिद्धिरुपादेयेति प्रसिद्धमेव ।
तन्निवारणहेतवस्तु विपर्ययाशक्तितुष्टयो हेया इत्या-
ह—“ सिद्धेः पूर्वो ऽङ्कुशास्त्रिविधः ” इति । “ पूर्व ”
इति विपर्ययाशक्तितुष्टीः परामृशति । ताः सिद्धिकरि-
णीनामङ्कुशो, निवारकत्वात् । अतः सिद्धिपरिपन्थित्वात्
विपर्ययाशक्तितुष्टयो हेया इत्यर्थः ॥ ५१ ॥

स्यादेतत्—पुरुषार्थप्रयुक्ता सृष्टिः स च पुरुषार्थः
प्रत्ययसर्गाद्वा तन्मात्रसर्गाद्वा सिध्यतीति कृतमुभयस-
र्गेणेत्यत आह—

न विना भावैर्लिङ्गं, न विना लिङ्गेन भावनिर्वृत्तिः ।
लिङ्गाख्यो भावाख्यस्तस्माद्विविधः प्रवर्तते सर्गः ॥ ५२ ॥

“ न विना ” इति । “ लिङ्गम् ” इति तन्मात्रसर्ग-
मुपलक्षयति, “ भावैः ” इति च प्रत्ययसर्गम् । एतदु-
क्तम्भवति—तन्मात्रसर्गस्य पुरुषार्थसाधनत्वं स्वरूपञ्च न
प्रत्ययसर्गाद्विना भवति, एवं प्रत्ययसर्गस्य स्वरूपं पु-
रुषार्थसाधनत्वञ्च न तन्मात्रसर्गाद्विना, इत्युभयथा सर्ग-
प्रवृत्तिः । भोगः पुरुषार्थो न भोग्यान् शब्दादीन् भोग्या-
तनं शरीरद्वयश्चान्तरेण सम्भवतीत्युपपन्नस्तन्मात्रसर्गः ।
एवं स एव भोगो भोगसाधनानीन्द्रियाण्यन्तःकरणानि
चान्तरेण न सम्भवति । न च तानि धर्मादीन् भावान्
विना सम्भवन्ति । न चापवर्गहेतुर्विवेकख्यातिरुभयसर्गं
विना, इत्युपपन्न उभयविधः सर्गः ॥

अनादित्वाच्च बीजाङ्कुरवन्नान्योन्याश्रयदोषमावहति
कल्पादावपि प्राचीनकल्पोत्पन्नभावलिङ्गसंस्कारवशा-
द्भावलिङ्गयोरुत्पत्तिर्नानुपपन्नेति सर्वमवदातम् ॥ ५२ ॥

विभक्तः प्रत्ययसर्गः । भूतादिसर्गं विभजते—

अष्टविकल्पो दैवस्तैर्यग्योन्यश्च पञ्चधा भवति ।

मानुषकश्चैकविधः, समासतो भौतिकः सर्गः । ५३ ॥

“ अष्टविकल्प ” इति । ब्राह्मः, प्राजापत्यः, ऐन्द्रः,
पैत्रो, गान्धर्वो, याक्षो, राक्षसः, पैशाचः इत्यष्टविधो
“ दैवः ” सर्गः ॥

“ तैर्यग्योन्यश्च पञ्चधा भवति, ” पशुमृगपक्षिसरी-
सृपस्थावराः ॥

“ मानुषकश्चैकविधः ” इति, ब्राह्मणत्वाद्यवान्तरजा-
तिभेदाविवक्षया, संस्थानस्य चतुर्ष्वपि वर्णेष्वविशेषात् ।
इति “ समासतः ” संक्षेपतः “ भौतिकः सर्गः ” । घटा-
दयस्त्वशरीरत्वे ऽपि स्थावरा एवेति ॥ ५३ ॥

भौतिकस्यास्य सर्गस्य चैतन्योत्कर्षनिकर्षतारतम्या-
भ्यामूर्ध्वाऽधोमध्यभावेन त्रैविध्यमाह—

ऊर्ध्वं सत्त्वविशालस्तमोविशालश्च मूलतः सर्गः ।

मध्ये रजोविशालो, ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तः ॥ ५४ ॥

“ ऊर्ध्वं सत्त्वविशालः ” इति । सुप्रभृतिसत्यान्तो

लोकः सत्त्वबहुलः । “ तमोविशालश्च मूलतः सर्गः ”, पश्वादिस्थावरान्तः, सोऽयम्मोहमयत्वात्तमोबहुलः । भू-लोकस्तु सप्तद्वीपसमुद्रसन्निवेशो “ मध्ये रजोविशालो ” धर्माधर्मानुष्ठानपरत्वाद्दुःखबहुलत्वाच्च । तामिमां लोकसंस्थितिं संक्षिपति “ ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तः ”, स्तम्बग्रहणेन वृक्षादयः संगृहीताः ॥ ५४ ॥

तदेवं सर्गं दर्शयित्वा तस्यापवर्गसाधनवैराग्योपयोगिनीं दुःखहेतुतामाह—

तत्र जरामरणकृतं दुःखमप्राप्नोति चेतनः पुरुषः ।

लिङ्गस्याविनिवृत्तेस्तस्मादुःखं स्वभावेन ॥ ५५ ॥

“ तत्र ” इति । ‘ तत्र ’ शरीरादौ । यद्यपि विविधा विचित्रानन्दभोगभागिनः प्राणभृद्देहाः, तथा ऽपि सर्वेषां जरामरणकृतं दुःखमविशिष्टम् । सर्वस्य खलु क्रमेणपि मरणत्रासो—‘ मा न भूवम् ’ ‘ भूयासम् ’ इत्येवमात्मको ऽस्ति । दुःखं च भयहेतुरिति दुःखम्मरणम् ॥

स्यादेतत्—दुःखादयः प्राकृता बुद्धिगुणाः, तत्कथमेते चेतनसम्बन्धिनो भवन्तीत्यत आह—“ पुरुष ” इति । पुरि लिङ्ग शेते इति पुरुषः लिङ्गश्च तत्सम्बन्धीति चेतनो ऽपि तत्सम्बन्धी भवतीत्यर्थः ॥

कुतः पुनर्लिङ्गसम्बन्धि दुःखम्पुरुषस्य चेतनस्येत्यत आह—“ लिङ्गस्याविनिवृत्तेः ”—पुरुषाद्देदाग्रहालिङ्गधर्मानात्मन्यध्यवस्यति पुरुषः । अथवा दुःखप्राप्ताववाधि-

राडा कथ्यते लिङ्गम् यावन्न निवर्तते तावदिति ॥ ५५ ॥

उक्तस्य सर्गस्य कारणविप्रतिपत्तीर्निराकरोति—

इत्येष प्रकृतिकृतो महदादिविशेषभूतपर्यन्तः ।

प्रतिपुरुषविमोक्षार्थं स्वार्थं इव परार्थं आरम्भः ॥ ५६ ॥

“ इत्येष ” इति । आरभ्यते इति “ आरम्भः ” सर्गः महदादिभूतः प्रकृत्यैव कृतो नेश्वरेण, न ब्रह्मोपादानो, नाप्यकारणः । अकरणत्वे ह्यत्यन्ताभावोऽत्यन्तभावो वा स्यात् । न ब्रह्मोपादानः, चितिशक्तेरपरिणामात् । नेश्वराधिष्ठितप्रकृतिकृतो, निर्व्यापारस्याधिष्ठातृत्वासम्भवात् । न हि निर्व्यापारस्तक्षा वास्याद्यधितिष्ठति ॥

ननु प्रकृतिकृतश्चेत्, तस्या नित्यायाः प्रवृत्तिशीलाया अनुपरमात् सदैव सर्गः स्यादिति न कश्चिन्मुच्येतेत्यत आह—“ प्रतिपुरुषविमोक्षार्थं स्वार्थं इव परार्थं आरम्भः ” इति । यथौदनकाम ओदनाय पाके प्रवृत्तः ओदनासिद्धौ निवर्तते,—एवं प्रत्येकम्पुरुषान् मोचयितुम्प्रवृत्ता प्रकृतिर्यं पुरुषम्मोचयति तम्प्रति पुनर्न प्रवर्तते—तदिदमाह—‘स्वार्थं इव,’ स्वार्थं यथा तथा परार्थं आरम्भ इत्यर्थः ॥ ५६ ॥

स्यादेतत्—‘ स्वार्थं परार्थं वा चेतनः प्रवर्तते । न च प्रकृतिरचेतनैवं भवितुमर्हति तस्मादस्ति प्रकृतेरधिष्ठाता चेतनः । न च क्षेत्रज्ञाश्चेतना अपि प्रकृतिमधिष्ठातुमर्हन्ति, तेषां प्रकृतिस्वरूपानभिज्ञत्वात् । तस्मादस्ति सर्वार्थदर्शी प्रकृतेरधिष्ठाता, स चेश्वर’—इत्यत आह—

वत्सविवृद्धिनिमित्तं क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिरज्ञस्य ।

पुरुषविमोक्षनिमित्तं तथा प्रवृत्तिः प्रधानस्य ॥५७॥

“ वत्सविवृद्धिनिमित्तम् ” इति । दृष्टमचेतनमपि प्रयोजनम्प्रतिप्रवर्तमानम्, यथा वत्सविवृद्धयर्थं क्षीरमचेतनं प्रवर्तते । एवम्प्रकृतिरचेतना ऽपि पुरुषविमोक्षणाय प्रवर्तिष्यते ॥

न च-‘ क्षीरप्रवृत्तेरपीश्वराधिष्ठाननिबन्धनत्वेन साध्यत्वान्न साध्यव्यभिचार’ -इति, साम्प्रतम्प्रेक्षावतः प्रवृत्तेः स्वार्थकारुण्याभ्यां व्याप्तत्वात् । ते च जगत्सर्गाद्यावर्तमाने प्रेक्षावत्प्रवृत्तिपूर्वकत्वमपि व्यावर्तयतः । न ह्यवाससकलेप्सितस्य भगवतो जगत् सृजतः किमप्यभिलषितम्भवति । नापि कारुण्यादस्य सर्गे प्रवृत्तिः, प्राक् सर्गाज्जीवानामिन्द्रियशरीरविषयानुत्पत्तौ दुःखाभावेन कस्य प्रहाणेच्छा कारुण्यम् ? सर्गोत्तरकालं दुःखिनो ऽवलोक्य कारुण्याभ्युपगमे दुरुत्तरमितरेतराश्रयत्वन्दूषणम्, -कारुण्येन सृष्टिः सृष्ट्या च कारुण्यमिति । अपि च कारुण्या प्रेरित ईश्वरः सुखिन एव जन्तून् सृजेन्न विचित्रान् । ‘ कर्मवैचित्र्याद्वैचित्र्यम् ’ इति चेत्कृतमस्य प्रेक्षावतः कर्माधिष्ठानेन, तदधिष्ठानमात्रादेवाचेतनस्यापि, कर्मणः प्रवृत्त्यनुपपत्तेस्तत्कार्यशरीरेन्द्रियविषयानुत्पत्तौ दुःखानुत्पत्तेरपि सुकरत्वात् ॥

प्रकृतेस्त्वचेतनायाः प्रवृत्तेर्न स्वार्थानुग्रहो न वा कारुण्यम्प्रयोजकमिति नोक्तदोषप्रसङ्गावतारः । पारार्थ्यमात्रन्तु प्रयोजकमुपपद्यते । तस्मात् सुष्ठूक्तम्-“ वत्स-

विवृद्धिनिमित्तम् ” इति ॥ ५७ ॥

“ स्वार्थ इव ” इति दृष्टान्तितम् । (कारिका. ५६)
तद्विभजते—

औत्सुक्यनिवृत्त्यर्थं यथा क्रियासु प्रवर्तते लोकः ।

पुरुषस्य विमोक्षार्थं प्रवर्तते तद्वदव्यक्तम् ॥ ५८ ॥

“ औत्सुक्य-” इति । औत्सुक्यमिच्छा, सा खल्वि-
ष्यमाणप्राप्तौ निवर्तते । इष्यमाणश्च स्वार्थः, इष्टलक्षण-
त्वात् फलस्य । दार्ष्टान्तिके योजयति—“ पुरुषस्य विमो-
क्षार्थम्प्रवर्तते तद्वदव्यक्तम् ” इति ॥ ५८ ॥

ननु भवतु पुरुषार्थः प्रकृतेः प्रवर्तकः, निवृत्तिस्तु
कुतस्त्या प्रकृतेः ? इत्यत हआ—

रङ्गस्य दर्शयित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्यात् ।

पुरुषस्य तथा ऽऽत्मानं प्रकाश्य विनिवर्तते प्रकृतिः ॥ ५९ ॥

“ रङ्गस्य ” इति, स्थानेन स्थानिनः पारिषदानुपल-
क्षयति । ‘ आत्मानम् ’ शब्दाद्यात्मना पुरुषान्नेदेन च
प्रकाशयेत्यर्थः ॥ ५९ ॥

स्यादेतत्—‘ प्रवर्तताम्प्रकृतिः पुरुषार्थम् । पुरुषादु-
पकृतात्प्रकृतिर्लप्स्यते न कश्चिदुपकारम्, आज्ञासम्पाद-
नाराधितादिवाज्ञापयितुर्भुजिष्या । तथा च न परार्थो

ऽस्या आरम्भः '—इत्यत आह—

नानाविधैरुपायैरुपकारिण्यनुपकारिणः पुंसः ।

गुणवत्यगुणस्य सतस्तस्यार्थमपार्थकञ्चरति ॥६०॥

“नाना—” इति । यथा गुणवानुपकार्यपि भृत्यो निर्गुणे ऽतएवानुपकारिणि स्वामिनि निष्फलाराधनः, एवमियम्प्रकृतिस्तपस्विनी गुणवत्युपकारिण्यनुपकारिणि पुरुषे व्यर्थपरिश्रमेति पुरुषार्थमेव यतते न स्वार्थमिति सिद्धम् ॥ ६० ॥

स्यादेतत्—‘नर्तकी नृत्यम्परिषङ्ग्यो दर्शयित्वा निवृत्ता ऽपि पुनस्तद्दृष्टिकौतूहलात् प्रवर्तते यथा, तथा प्रकृतिरपि पुरुषार्थायात्मानं दर्शयित्वा निवृत्ता ऽपि पुनः प्रवर्त्स्यति ’—इत्यत आह—

प्रकृतेः सुकुमारतरन्न किञ्चिदस्तीति मे मतिर्भवति ।

या दृष्टा ऽस्मीति पुनर्न दर्शनमुपैति पुरुषस्य ॥६१॥

“प्रकृतेः” इति । सुकुमारतरता ऽतिपेशलता, परपुरुषदर्शनासहिष्णुतेति यावत् । असूर्यम्पश्या हि कुलवधूरतिमन्दाक्षमन्थरा प्रमादाद्विगलितसिचयाञ्चला चेदालोक्यते परपुरुषेण, तदा ऽसौ यथा प्रयतते, अप्रमत्तां यथैनां परपुरुषान्तराणि न पुनः पश्यन्ति,—एवम्प्रकृतिरपि कुलवधूतो ऽप्याधिका दृष्टा विवेकेन न पुनर्द्रश्यत इत्यर्थः ॥ ६१ ॥

स्यादेतत्—“ पुरुषश्चेदगुणो ऽपरिणामी, कथमस्य मोक्षः ? मुचेर्बन्धनविश्लेषार्थत्वात्, सवासनकलेशकर्माशयानाञ्च बन्धनसमाख्यानां पुरुषे ऽपरिणामिन्यसम्भवात् । अत एवास्य च पुरुषस्य न संसारः प्रेत्यभावापरनामाऽस्ति, निष्क्रियत्वात् । तस्मात् ‘पुरुषविमोक्षार्थम्’ इति रिक्तं वचः ”—इतीमां शङ्कामुपसंहारव्याजेनाभ्युपगच्छन्नपाकरोति ॥

तस्मान्न बध्यते ऽद्धा न मुच्यते नापि संसरति कश्चित् ।
संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृतिः ॥ ६२ ॥

“ तस्मात् ” इति । अद्धा न कश्चित् पुरुषो बध्यते, न कश्चित् संसरति, न कश्चिन्मुच्यते । प्रकृतिरेव तु नानाश्रया सती बध्यते संसरति मुच्यते चेति । बन्धमोक्षसंसाराः पुरुषेषूपचर्यन्ते । यथा जयपराजयौ भृत्यगतावपि स्वामिन्युपचर्यते, तदाश्रयेण भृत्यानान्तर्ज्ञागित्वात् तत्फलस्य च शोकलाभादेः स्वामिनि सम्भवात् । भोगापवर्गयोः प्रकृतिगतयोरपि विवेकाग्रहात् पुरुषसम्बन्ध उपपादित इति सर्वम्पुष्कलम् ॥ ६२ ॥

नन्ववगतम् ‘प्रकृतिगता बन्धसंसारापवर्गाः पुरुषे उपचर्यन्ते इति । किंसाधनाः पुनरेते प्रकृतेरित्यत आह —
रूपैः सप्तभिरेव तु बध्नात्यात्मानमात्मना प्रकृतिः ।
सैव च पुरुषार्थमिति विमोचयत्येकरूपेण ॥ ६३ ॥

“ रूपैः ” इति । तत्त्वज्ञानवर्जं बध्नाति धर्मादिभि-

स्सत्तमी रूपैभावैरिति । “ पुरुषार्थम्प्रति ” भोगापवर्गम्प्रति “ आत्मना ऽऽत्मानम् ” एकरूपेण तत्त्वज्ञानेन विवेकख्यात्या विमोचयति, पुनर्भोगापवर्गौ न करोतीत्यर्थः ॥ ६३ ॥

अवगतमीदृशं तत्त्वम्, ततः किमित्यत आह—

एवन्तत्त्वाभ्यासान्नास्मि न मे नाहमित्यपरिशेषम् ।
अविपर्ययाद्विशुद्धं केवलमुत्पद्यते ज्ञानम् ॥ ६४ ॥

“ एवम् ” इति । तत्त्वेन विषेयण तत्त्वज्ञानमुपलक्षयति । उक्तरूपप्रकारतत्त्वविषयज्ञानाभ्यासादादरनैरन्तर्यदीर्घकालसेवितात् सत्त्वपुरुषान्यतासाक्षात्कारिज्ञानमुत्पद्यते । यद्विषयश्चाभ्यासस्तद्विषयकमेव साक्षात्कारमुपजनयति,—तत्त्वविषयश्चाभ्यास इति तत्त्वसाक्षात्कारं जनयति । अत उक्तम्—“ विशुद्धम् ” इति ॥

कुतो विशुद्धमित्यत आह—“ अविपर्ययात् ” इति । संशयविपर्ययौ हि ज्ञानस्याविशुद्धी, तद्रहितं विशुद्धन्तदिदमुक्तम्—“ अविपर्ययात् ” इति । नियतमनियततया गृह्णन् संशयो ऽपि विपर्ययः, तेन ‘ अविपर्ययात् ’ इति संशयविपर्ययाभ्यासो दर्शितः । तत्त्वविषयत्वाच्च-संशयविपर्ययाभावः ॥

स्यादेतत्—‘ उत्पद्यतामीदृशाभ्यासात् तत्त्वज्ञानम्, तथा ऽप्यनादिना मिथ्याज्ञानसंस्कारेण मिथ्याज्ञानं जनयितव्यम् तथा च तन्निवन्धस्य संसारस्यानुच्छेदप्रसङ्ग इत्यत उक्तम्—“ केवलम् ” इति—विपर्ययेणास-

भिन्नम् । यद्यप्यनादिर्विपर्ययवासना तथा ऽपि तत्त्व-
ज्ञानवासनया तत्त्वविषयसाक्षात्कारमादधत्त्या ऽऽदिमत्या
ऽपि शक्या समुच्छेत्तुम् । तत्त्वपक्षपातो हि धियां स्व-
भावः, यदाहुर्बाह्या अपि—

“ निरुपद्रवभूतार्थस्वभावस्य विपर्ययैः ।

न बाधो ऽयत्नवत्त्वे ऽपि बुद्धेस्तत्पक्षपाततः” इति ॥

ज्ञानस्वरूपमुक्तम्—“ नास्मि, न मे, नाहम् ” इति ।

‘ नास्मि ’ इत्यात्मनि क्रियामात्रन्निषेधति । यथाहुः ‘कृ-
भ्वस्तयः क्रियासामान्यवचनाः’ इति (सिद्धान्तकौमु-
दी) । तथा चाध्यवसायाभिमानसङ्कल्पालोचनानि चा-
न्तराणि बाह्याश्च सर्वे व्यापारा आत्मनि प्रतिबद्धानि
बोद्धव्यानि । यतश्चात्मनि व्यापारावेशो नास्त्यतो ‘ना-
हम्’ । अहमिति कर्तृपदम्, ‘ अहञ्जानाम्यहं जुहोम्यह-
न्ददे ’ इति सर्वत्र कर्तुः परामर्शात् । निष्क्रियत्वे च स-
र्वत्र कर्तृत्वाभावः । ततः सुष्ठूक्तम्—“ नाहम् ” इति ।
अत एव “ न मे ” । कर्ता हि स्वामितां लभते, तस्मात्
कुतः स्वाभाविकी स्वामितेत्यर्थः । अथवा “ नास्मि ”
इति “ पुरुषो ऽस्मि, न प्रसवधर्मा ” । अप्रसवधर्मित्वा-
च्चाकर्तृत्वमाह—“ नाहम् ” इति । अकर्तृत्वाच्च न स्वा-
मितेत्यत आह—“ न मे ” इति ॥

ननु ‘ एतावत्सु ज्ञातेष्वपि कश्चित् कदाचिदज्ञातो
विषयो ऽस्ति, तदज्ञानजन्तून् बन्धयिष्यति ’ इत्यत आ-
ह—“ अपरिशेषम् ” इति । नास्ति किञ्चिदस्मिन् परि-
शिष्टं ज्ञातव्यं यदज्ञानं बन्धयिष्यतीत्यर्थः ॥ ६४ ॥

किं पुनरीदृशेन तत्त्वसाक्षात्कारेण सिध्यतीत्यत आह—
तेन निवृत्तप्रसवामर्थवशात् सप्तरूपाविनिवृत्ताम् ।

प्रकृतिं पश्यति पुरुषः प्रेक्षकवदवस्थितः स्वच्छः ॥ ६५ ॥

“ तेन ” इति । भोगविवेकसाक्षात्कारौ हि प्रकृतेः प्रसोतव्यौ । तौ च प्रसूताविति नास्याः प्रसोतव्यमवशिष्यत इति निवृत्तप्रसवा प्रकृतिः । विवेकज्ञानरूपो यो ऽर्थस्तस्य वशः सामर्थ्यम् तस्मात् । अतस्त्वज्ञानपूर्वकाणि खलु धर्माधर्माज्ञानवैराग्यावैराग्यैश्वर्यानिश्वर्याणि । वैराग्यमपि केवलतौष्टिकानामतस्त्वज्ञानपूर्वकमेव । तत्र तस्त्वज्ञानं विरोधित्वेनातस्त्वज्ञानमुच्छिनत्ति । कारणनिवृत्त्या च सप्तरूपाणि निवर्तन्त इति सप्तरूपविनिवृत्ता प्रकृतिः । “ अवस्थितः ” इति निष्क्रियः, “ स्वच्छः ” इति रजस्तमोवृत्तिकलुषया बुद्ध्या ऽसांभक्तः । सात्त्विक्या तु बुद्ध्या तदा ऽप्यस्य मनाक् सम्भेदो ऽस्त्येव, अन्यथैवम्भूतप्रकृतिदर्शनानुपपत्तेरिति ॥ ६५ ॥

स्यादेतत्—‘ निवृत्तप्रसवामिति न मृष्यामहे । संयोगकृतो हि सर्ग इत्युक्तम्, योग्यता च संयोगः, भोक्तृत्वयोग्यता च पुरुषस्य चैतन्यम्, भोग्यत्वयोग्यता च प्रकृतेर्जडत्वं विषयत्वञ्च । न चैतयोरस्ति निवृत्तिः । न च करणीयाभावान्निवृत्तिः, तज्जातीयस्यान्यस्य करणीयत्वात् पुनः पुनः शब्दाद्युपभोगवत् ’—इत्यत आह—

दृष्टा मयेत्युपेक्षक एको, दृष्टा ऽहमिति विरमत्यन्या ।
सति संयोगे ऽपि तयोः प्रयोजनन्नास्ति सर्गस्य ॥ ६६ ॥

“ दृष्टा ” इति । करोतु नाम पौनःपुन्येन शब्दाद्युप-
 भोगप्रकृतिर्यया विवेकख्यातिर्न कृता, कृतविवेकख्या-
 तिस्तु शब्दाद्युपभोगन्न जनयति । अविवेकख्यातिनिब-
 न्धनो हि तदुपभोगो, निबन्धनाभावे न तद्भावितुमर्हति,
 अदुर इव बीजाभावे । प्राकृतान् हि सुखदुःखमोहात्मनः
 शब्दादींस्तदविवेकात् ‘ममैतत्’ इत्यभिमन्यमान आत्मा
 भुङ्गीत । एवं विवेकख्यातिमपि प्राकृतीमविवेकादेवा-
 त्मा ‘मदर्थेयम्’ इति मन्यते । उत्पन्नविवेकख्यातिस्तु
 तदसंसर्गाच्छब्दादीन्नोपभोक्तुमर्हति नापि विवेकख्या-
 तिम्प्राकृतीमपि कर्तुम् । ततो विविक्त आत्मा न स्वार्थ-
 मभिमन्यते । पुरुषार्थौ च भोगविवेकौ प्रकृत्यारम्भ-
 प्रयोजकावित्यपुरुषार्थौ सन्तौ न प्रकृतिं प्रयोजयतः । त-
 दिदमुक्तम्—“ प्रयोजनन्नास्ति सर्गस्य ” इति । अथ प्र-
 युज्यते सर्गे प्रकृतिरनेनेति प्रयोजनम्, तदपुरुषार्थं ना-
 स्तीत्यर्थः ॥ ६६ ॥

स्यादेतत्—“ उत्पन्नतत्त्वसाक्षात्कारश्चेत्तदनन्तरमेव
 मुक्तस्य तस्य देहपातः स्यादिति कथमदेहः प्रकृतिम्प-
 श्येत् । अथ तत्त्वज्ञाने ऽपि न मुच्यते कर्मणामप्रक्षीण-
 त्वात् ? तेषां कुतः प्रक्षयः ? ‘भोगात्’ इति चेत्, हन्त
 भोस्तत्त्वज्ञानन्न मोक्षसाधनम्—इति ‘व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञा-
 नजन्मना तत्त्वज्ञानेनापवर्गः’ इति रिक्तम्बधः । ‘भोगेन
 चापरिसंख्येयः कर्माशयप्रचयो ऽनियतविपाककालः
 क्षेतव्यः, ततश्चापवर्गप्राप्तिः’ इत्यपि मनोरथमात्रम्”
 इत्यत आह—

सम्यग्ज्ञानाधिगमात् धर्मादीनामकारणप्राप्तौ ।

तिष्ठति संस्कारवशात्, चक्रभ्रमिवद्धृतशरीरः॥६७॥

“सम्यक्” इति । तत्त्वसाक्षात्कारोदयादेवानादि-
रप्यनियतविपाककालो ऽपि कर्माशयप्रचयो दग्धबीज-
भावतया न जात्यायुर्भोगलक्षणाय फलाय कल्पते । क्ले-
शसलिलावसिक्तायां हि बुद्धिभूमौ कर्मबीजान्यङ्कुरं प्र-
सुवते । तत्त्वज्ञाननिदाघनिपीतसकलक्लेशसलिलायाम्
षरायां कुतः कर्मबीजानामङ्कुरप्रसवः ? तदिदमुक्तम्—
“धर्मादीनामकारणप्राप्तौ” इति, अकारणत्वप्राप्तावि-
त्यर्थः । उत्पन्नतत्त्वज्ञानो ऽपि च संस्कारवशात् तिष्ठति,
यथोपरते ऽपि कुलालव्यापारे चक्रं वेगाख्यसंस्कारव-
शात् भ्रमत् तिष्ठति । कालपरिपाकवशात्तूपरते संस्कारे
निष्क्रियम्भवति । शरीरस्थितौ च प्रारब्धपरिपाकौ ध-
र्माधर्मौ संस्कारौ । तथा चानुश्रूयते—“भोगेन त्वितरे
क्षपयित्वा ऽथ सम्पद्यते” इति “तस्य तावदेव चिरं या-
वन्न विमोक्ष्ये ऽथ सम्पत्स्ये” इति च (छान्दोग्य-६ ।
१४ । २) । प्रक्षीयमाणाविद्यासंस्कारावशेषश्च संस्का-
रस्तद्वशात् तत्सामर्थ्यात् धृतशरीरस्तिष्ठति ॥ ६७ ॥

स्यादेतत्—“यदि संस्कारशेषादपि धृतशरीरस्तथा
ऽपि कदा ऽस्य मोक्षो भविष्यति ?” इत्यत आह—

प्राप्ते शरीरभेदे चरितार्थत्वात् प्रधानविनिवृत्तौ ।
ऐकान्तिकमात्यन्तिकमुभयं कैवल्यमाप्नोति ॥६७॥

“प्राप्ते” इति । अनारब्धविपाकानान्तावत् कर्मा-
सयानां तत्त्वज्ञानाग्निना बीजभावो दग्धः । प्रारब्धविप-
कानान्तूपभोगेन क्षये सति, “प्राप्ते शरीरभेदे” इति—
विनाशे—“चरितार्थत्वात्” इति—कृतप्रयोजनत्वात् ।
प्रधानस्य तत्पुरुषम्प्राप्तिं विनिवृत्तौ—“ऐकान्तिकम्”—
अवश्यम्भावि “आत्यन्तिकम्”—अविनाशि-इत्युभयं
“कैवल्यम्” दुःखत्रयविगमम्प्राप्नोति पुरुषः ॥ ६८ ॥

प्रमाणेनोपपादिते ऽप्यत्यन्तश्रद्धोत्पादनाय परमर्षि-
पूर्वकत्वमाह—

पुरुषार्थज्ञानमिदं गुह्यम्परमर्षिणा समाख्यातम् ।

स्थित्युत्पत्तिप्रलयाश्चिन्त्यन्ते यत्र भूतानाम् ॥ ६९ ॥

“पुरुष” इति । “गुह्यम्” गुहानिवासि, स्थूल-
धियां दुर्बोधमिति यावत् । “परमर्षिणा” कपिलेन,
तामेव श्रद्धामागमिकत्वेन द्रढयति—“स्थित्युत्पत्तिप्रल-
याश्चिन्त्यन्ते यत्र भूतानाम् । इति । ‘यत्र’ ज्ञाने-य-
दर्थम्—यथा ‘चर्मणि द्वीपिनं हन्ति’ इति । “भूता-
नाम्”—प्राणिनां “स्थित्युत्पत्तिप्रलयाः” आगमैः “चि-
न्त्यन्ते” ॥ ६९ ॥

स्यादेतत्—“यत् परमर्षिणा साक्षात्कथितम् तच्छ्र-
द्दधीमहि, यत्पुनरीश्वरकृष्णेन कथितम् तत्र कुतः श्र-
द्धा ?”—इत्यत आह—

एतत् पवित्रमग्न्यं मुनिरासुरयेऽनुकम्पया प्रददौ ।
आसुरिरपि पञ्चशिखाय, तेन बहुधा कृतं तन्त्रम् ॥७०॥

“ एतत् ” इति । “ एतत् पवित्रम् ”—पावनम्-
दुःखत्रयहेतोः पाप्मनः पुनातीति, “ अग्रचम् ” सर्वेभ्यः
पवित्रेभ्यो मुख्यम्, “ मुनिः ” कपिलः “ आसुरये ऽनु-
कम्पया प्रददौ, आसुरिरपि पञ्चशिखाय, तेन बहुधा
कृतं तन्त्रम् ॥ ७० ॥

शिष्यपरम्परया ऽऽगतमीश्वरकृष्णेन चैतदार्याभिः ।
संक्षिप्तमार्यमतिना सम्यग्विज्ञाय सिद्धान्तम् ॥ ७१ ॥

“ शिष्य ” इति । आरात् याता तत्त्वेभ्य इत्यार्या,
आर्यःमतिर्यस्य सो ऽयम् “ आर्यमतिः ” इति ॥ ७१ ॥

एतच्च शास्त्रम्, सकलशास्त्रार्थसूचकत्वात्, न तु
प्रकरणमित्याह--

सप्तत्यां किल ये ऽर्थास्ते ऽर्थाः कृत्स्नस्य षष्ठितन्त्रस्य ।
आख्यायिकाविरहिताः परवादविवर्जिताश्चापि ॥७२॥

“ सप्तत्याम् ” इति । तथा च राजवार्तिकम् ॥

“ प्रधानास्तित्वमेकत्वमर्थवत्त्वमथान्यता ।

पारार्थ्यं च तथा ऽनैक्यं वियोगो योग एव च ॥

शेषवृत्तिरकर्तृत्वं मौलिकार्थाः स्मृता दश ।

विपर्ययः पञ्चविधस्तथोक्ता नव तुष्टयः ॥

कारणानामसामर्थ्यमष्टाविंशतिधा मतम् ।

इति षष्टिः पदार्थानामष्टभिः सह सिद्धिभिः" ॥ इति ॥

सेयं षष्टिपदार्थी कथितेति सकलशास्त्रार्थकथनान्ने-
दम्प्रकरणमपि तु शास्त्रमेवेदमिति सिद्धम् । एकत्वम-
र्थवत्त्वं पारार्थ्यञ्च प्रधानमधिकृत्योक्तम् । अन्यत्वमक-
र्तृत्वं बहुत्वञ्चेति पुरुषमधिकृत्य । अस्तित्वं वियोगो
योगश्चेत्युभयमधिकृत्य । वृत्तिः स्थितिरिति स्थूलसूक्ष्म-
मधिकृत्य ॥ ७२ ॥

मनांसि कुमुदानीव बोधयन्ती सतां सदा ।

श्रीवाचस्पतिमिश्राणां कृतिः स्तात् तत्त्वकौमुदी ॥

समाप्तोऽयं ग्रन्थः ।

मुकामलाहै रसाहलसी
दरवाजाकुचा माह
काली ये ललित राममुना च

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
सर्वभूतहितं कुरु ॥
सर्वदुःखहर्त्र ॥
सर्वपापहर्त्र ॥
सर्वकलहहर्त्र ॥
सर्वमोक्षदा ॥
सर्वमङ्गलदा ॥
सर्वमङ्गलदा ॥
सर्वमङ्गलदा ॥
सर्वमङ्गलदा ॥

बाला तन्व्वी मृदु तनु रिये यज्यतामन्नाशदो
दृष्टे कापि भामर भरतो मञ्जरी भज्यमाना
तस्माद्दृषा सहसि भवता निर्दयं पीडनीया
मन्या कान्ता विसृजति रसं नैक्षुयहि - समग्रा

॥१॥ तां हेमचं पक रुचिं मृगरानकाक्षीं, पाञ्च
स्थि तांच्य पुरतः परिषर्त्तमानाम् । पश्चात्तथा
दश दिशासु परिसफुरन्तीं पश्यामि तन्मयसहो
भवनं विसेतव ॥३॥

सूचीपत्रम् ।

- १ न्यायवार्तिक मूलम्
- २ शुक्रयजुःसहिताउव्वट तथा महीधरभाष्यस.
- ३ लघुशब्देन्दुशेखर सटीक अवैभाव
- ४ पाणीनीतन्त्रकोडपत्राणी (भाग १—२)
- ५ लघुशब्देन्दुशेखरव्याख्या शाङ्करी ...
- ६ पाणीनीतन्त्रवादनक्षत्रमाला ...
- ७ प्रौढमनोरमाव्याख्याकल्पलता ...
- ८ याज्ञवल्कस्मृतीबालम्भट्टो समाख्यव्याख्या
समलंकृतमिताक्षरा सहिता व्यवहाराध्याय
- ९ मीमांसादर्शनशावरभाष्यसहिता ...
- १० न्यायकुसुमाजलीवर्धमानटीकोपेत ...
- ११ मीमांसासूत्रपाठः ।
- १२ सांख्यसूत्रपाठः ।
- १३ पातञ्जलयोगसूत्रपाठः ।
- १४ वैशेषिकसूत्रपाठः ।
- १५ न्यायसूत्रपाठः ।
- १६ वेदान्तसूत्रपाठः ।
- १७ मीमांसान्यायप्रकाशः (आपोदेवकृतः)
- १८ चरणव्यूहः—सभाष्यः शौनकीय परिशिष्ट स०
- १९ दानमयूख
- २० शब्दकौस्तुभः—नवाह्निकमात्रम्
- २१ अवदानकल्पलता (तृतीयपल्लव) ...
- २२ व्याकरणमहाभाष्यम् कैयट टीकोपेतम्
- २३ तस्यैव—नवान्हिक कैयट विवरण सहित
- २४ काशिकावृत्ति—ससूत्रा

पत्रादिप्रेषणस्थानम्—हरिदासगुप्तः—कार्याधि
चौखम्बा संस्कृत सीरीजकार्यालय—बनारस

